

गांधी और साम्यवाद

[श्री विनोबाजी भूमिकाएं भाग]

लेखक डॉ० प मदनमोहन

जिसमें लेखकने गांधीजीके सिद्धान्तों की साम्यवादके सिद्धान्तोंकी विस्तारमय तुलनात्मक चर्चा की है और अन्तमें यह भी बताया है कि दुनियामें और लायकर आगंतमें साम्यवादका बाढ़को रोकनाका सच्चा रास्ता क्या है। विनोबाजी छद्मोंमें " किमोरनालगाधीने जिस पुस्तक गांधीजीकी सत्याग्रही नैतिक भूमिका की कम्युनिस्टोंकी सत्याग्रही अर्थविनिष्ठाकी तुलना की है।

की १-४-०

आकलन -५-०

जीवनशोधन

लेखक डॉ० प मदनमोहन

अनु हरिमाम्मु मुवाध्याय

लेखक प्रस्तावनामें कहते हैं किन्हीं ला-मीकर बीच-आपस करनेके लिये है जिस अधिक अनास्य भावनाका स्पर्श ही मिले नह। हो सकता अनुके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। परंतु उनके मनमें अनास्य भावनामें है उनके मनमें यह अविज्ञाना निरंतर बनी रहनी है कि मेरी व्यापारिक अग्रगि हो, मैं जीवनके तरबको नम्रम व मेरा धित निर्मल हो आप मेरा जीवन दुगरोषा मुन बहानेमें किसी वरर अनुपेक्षी हो, अनुके लिये यह लेखनामा किमनको मैं प्रस्तुत हुआ है।

की १-०-०

आकलन १-१-०

तार्दीमकी चूनियादे

(१९१५-१९१६)

મુદ્રક બીર પ્રવાસક
બીચનગી કાપ્તાબગી દેવગી
નવગીચન મુદ્રણાલય અમુલસાગર-૧૪

નવગીચકાર નવગીચન દુસરે બચીન

નહની કાવુતિ ૩ ૧૯૫૭

न होय जें देवा जमुयें ।

तें तुजें करणें बाळारा ।

समर्थ न देखी दुसरा ।

गुडवाचुनि ॥

बाजिका कवना नयस्कार्हे ।

कवनाचें स्तवन कर्ह ।

जयजयाजी जी मुद्द ।

जगाज महिमा ॥

गुड विषय जस्य न देखीं कोणी ।

म्हणोनि बाजिकर्ते न मानी ।

हा मस्तक सुतिवें चरणीं ।

ठेविका सत्य ॥

(परमामृत)

प्रस्तावना

कम्रमय १७-१८ वर्ष पहले जब मैं कॉलेजमें पढ़ता था तब हमारे देशकी प्राथमिक शास्त्रीयके प्रपनने पहले-पहल मुझे आकर्षित किया था। जिस तरह मानवीय गोपसेजीके बोड़े मिनटके सहवासने भाईप्री करसनबाबु चित्तलियाके जीवनका रास्ता ही बदल डाला वुनी तरह बुनका प्राथमिक शास्त्रीय सम्बन्धी भसीरा मेरे जीवनको चित्ताके क्षेत्रमें से बामया बीसा तो कुछ समय नहीं रुकता था। परन्तु बुनने मुझे जिस विषयमें विचार करनेकी प्रेरणा बबरय ही थी।

मुझे याद नहीं आता कि बीसी ही किमी बाह्य प्रेरणासे मैं बर्ममें रह सेने लगा हुआ। बर्मक सम्बन्धमें तो यही कहना चाहिये कि बामिक माठा-पिठा और स्वायीतापयण सम्प्रदायके शर्तों द्वारा डाले हुमे संस्कार मुझमें अपने-आप जिकले और विकसित होते गये।

कॉलेजमें कुछ समय संपत्तिशास्त्र और विज्ञानशास्त्र मेरे बड़े प्रिय विषय थे।

जिन सबके कल्पस्वरूप मेरी यह धर्या हो गयी थी कि हमारे देशके नार बुल दूर करनेके मुराय बार प्रकारके हैं अनिवार्य प्राथमिक शास्त्रीय बर्म-प्रचार, विज्ञानकी महापतामे बजाये या सजने वाले छोटे-छोटे बुछोन तथा देशकी बामिक स्थितिका अध्ययन।

परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिन चारोंके बारेमें मुझ कौमी तात्त्विक विचार कुछ समय लूने थे। जितना स्मरण है कि बुन नमय विद्याविर्षोंकी एक ममामें प्राथमिक शास्त्रीयके बारेमें देने जो निबन्ध पढ़ा था बुनमें बम्पामकमकी जेक योजना भी बनायी थी। जिसमें मानुषाका स्थान दिया गया था हिन्दीको स्थान दिया गया था बामिक पितामको स्थान दिया गया था और बुछो-बम्पोंको स्थान दिया गया था। परन्तु मेरा श्वास है कि मारी योजना बरम्परायत मार्ग पर ही बनायी गयी होनी। मुझे स्वयं तो पितापता

कोभी अनुभव नहीं था। जिसदिने सारी चीज दूसरोंके विचारोंका निष्कर्ष होनी बचवा तर्कसे कोभी हुम्मी होगी।

बुद्ध समय मेरा यह विश्वास था कि धार्मिक शिक्षणका अर्थ है स्वामीनारायण धर्मका प्रचार। परन्तु मित्र मित्र सम्प्रदायोंके अंतर्गत धर्मके सामने मैसा कहनेकी मेरी हिम्मत नहीं थी। जिसदिने जिन नैतिक गुणों पर स्वामीनारायण सम्प्रदायने जोर दिया था उन गुणोंकी तात्कीमको मैं धार्मिक शिक्षण कहता था। परन्तु मनमें यह बारम्बार खूँटी थी कि ये गुण स्वामीनारायण सम्प्रदायके प्रचारके बिना और किसी तरहसे समाजमें जानवाये नहीं हैं। अतः सहजानन्द स्वामीके धर्मको मैं नैतिक गुणोंका निष्कर्ष मानता था।

बुद्धक बाद ८-९ वर्षका समय चला गया। जिस बीच जिन विषयोंमें मेरी कुछ दिलचस्पी तो बनी रही परन्तु यह पता नहीं था कि किसी क्षेत्रमें मेरे जीवनका प्रभाव पड़ेगा। मैं पाँचीजीके सम्पर्कमें आया और अपनी जिस चित्तवृत्तिका भूमे स्पष्ट भाव नहीं था मुक्तका स्पष्ट भाव हुआ।

स्वामीनारायण सम्प्रदाय और प्राथमिक तात्कीमके प्रचारकी पुरानी वादनामें फिर आगूठ हुआ। जिन दो प्रकारकी वादनाओंके कारण वर्षों तक मैंने वह जाता रखा कि स्वामीनारायण सम्प्रदाय द्वारा ही वेक विद्यापीठकी स्थापना की जाय जिससे वेक पंच हो काय सिद्ध हो जाय। लेकिन सम्प्रदायका वातावरण वैसी प्रवृत्तिके अनुकूल नहीं था। और जैसे किसी दूसरे व्यक्तिको मैं जानता न था जो सदैव जिस काममें सहायता करता। जिसके अलावा न तो मुझे धर्मके तत्त्वोंका अनुभव था और न तात्कीमका कोभी अनुभव था। अतः मैंने जिस निश्चयके साथ आश्रममें प्रवेश किया कि बहा रहकर मैं यह अनुभव प्राप्त करूँगा।

आश्रममें कुछ समय तक मैंने शिक्षकका काम किया। अभी तक मुझे तात्त्विक विचारोंकी कोभी विद्या सूझी नहीं थी। परन्तु दो बातोंका निश्चय हो गया था (१) शिक्षकके रूपमें मैं अयोग्य

इ (२) धर्मशास्त्रोंके अध्ययनसे धर्म कोभी ज्ञान ही चीज है जिसका ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ सन्मुखके बिना प्राप्त नहीं हो सकता।

शिक्षकके रूपमें मेरी जयोम्यता आज मजबूत जैसी दिखायी देती है वैसे कुछ समय बिल्कुल नहीं दिखायी दी थी। कुछ दिनों मेरा जवाब था कि मुझे शिक्षा देना नहीं आता क्योंकि मैं बहुत गूढ़ हूँ। मुझमें ज्ञान देनेकी कला नहीं है या मेरी भाषा हीनी है यादि यादि। लेकिन कुछ दिनों मुझे जिस बातका स्पष्ट पता नहीं चला था कि शिक्षकके रूपमें मेरी जयोम्यताका असर कारण यह है कि मैं स्वयं छात्रीम पामा हुआ नहीं हूँ।

भूतकाल पर आजकी दृष्टिसे विचार करने पर मैं देखता हूँ कि प्राथमिक और माध्यमिक छात्रीमके बारेमें मेरा उत्पन्न आग्रह होनेका कारण यह था कि मैंने स्वयं यह दो प्रकारकी छात्रीम नहीं पायी थी। जब तक अपने भीतरकी जिन कमियोंका मुझे स्पष्ट ज्ञान नहीं था तब तक उनके प्रचारके बारेमें मेरा आग्रह भी सीमित नहीं था वैसे वैसे वे कमियाँ मुझे अधिक लगने लगीं वैसे-वैसे उनके प्रचारके बारेमें मेरा आग्रह भी तीव्रसे तीव्रतर होता गया। यकबता यह ज्ञान मुझे बिल्कुल नहीं था कि मेरे जन्मकी कमियाँ ही मुझे बाहर दिखायी देती हैं।

पाठकोंको समझना कि जेक जर्सेस हमारे वर्गमें चढ़ते हुये बी०० जेक-जेक बी० तक पहुँचा हुआ मैं यह क्या कहता हूँ कि मैं प्राथमिक छात्रीमसे बर्धित था। जर्सेसका ज्ञान मुझे नहीं था यह बात छात्र पाठक स्वीकार कर लेंगे परन्तु यह बात वे संभवतः नहीं मानेंगे कि मैंने प्राथमिक छात्रीम नहीं पायी थी। मैं पढ़ा-लिखा था जिससे मेरा जिनकार नहीं। फिर भी मेरी प्राथमिक छात्रीम — सम्पूर्ण छात्रीमका मूल आधार, जिसके बिना सारा शिक्षण रीतमें बनाये हुये मकानकी तरह मरकर हो जाता है — पूरी नहीं हुई थी। यह बात मैंने समझानी पड़ेगी।

मैं कुछ विद्यार्थियोंको भीसी आदर्श छात्रीम देनेका विद्यवा रखता था जिससे वे अधिप्यमें देखके आदर्श ले सकें। आनुपायाना ठोस

ज्ञान हिन्दी संस्कृत अंग्रेजी इतिहास भूगोल गणित अमासर्ष
या हिंसा-मशीली अंगीत प्रार्थना आदि विषयोंकी शिक्षा लेकर विद्यार्थी
आदर्श नागरिक बनेंगे जैसे मेरे मुँहसे निकलनेवाले सिद्धान्त तो नहीं
परन्तु अन्तःकरणके विचार मान्य होते थे। परन्तु मैंने देखा कि ये
सब तो अस्मय अस्मय विद्यार्थी हैं। ऐसी विद्यार्थी तो जन्म हो सकती हैं।
और यह निश्चय करना कठिन था कि ऐसी कितनी विद्यार्थीके आगते
विद्यार्थी आदर्श नागरिक बन सकते हैं। जितने विषयोंकी गिनतीके
बराबर कारण है यह मैंने अनेक दिनों के सत्रमें समझाया था। लेकिन
आज मैं देखता हूँ कि अनेक कारणोंकी पीछे यदि कोई सिद्धान्त रहा
हो तो अनेक मैं अनेक समय समझा नहीं था। मैं केवल जितना समझ
पाया था कि शिक्षण केनये कड़ा परिश्रम करनेके बावजूद मुझे और मेरे
विद्यार्थियोंको संतोष नहीं होता था। रोगी मनुष्य जिस तरह रोगकी
बैचीनीमें कराह बहलकर, जिस ओरका तकिया अथवा ओर रतकर, फेटा
हो तो बैठकर और बैठता हो तो फेटकर, जबका माँ-बाप या भगवानको
पूकार कर पैन पानेकी कोशिश करता है अनी तरह हम लोग बने बहल
कर, समयपत्र बदल कर, विषय बदलकर, अपने बोधने सिद्धे विद्या
विभागे पण्डित और शारीरिक पण्डित देनेमें अनीति मान्य होने पर
भगवानके बान्ने अर्ह माण्डिक हस्त देकर संतोष पानेका मार्ग
तोखने थे। परन्तु रोगकी पड़की कोभी दवा पानमें नहीं आती थी।

अनेक रोगकी जड़ यह थी। मुझमें और मेरे विद्यार्थियोंमें असा
कोभी शारीरिक मद नहीं था जिससे हम दोनोंमें यह कर्क किया जा
सकता कि वे शारीरिक देने लायक हैं और मैं शारीरिक देने लायक हूँ।
हमारे विद्यार्थी आगममें लड़ने-लगहने थे अनेक-दुगरेमें जीर्ण करते
थे सभी बार बागुदर पर और सभी सभी बार-नीट पर भी मुठर जाने
थे। अनी तरह हम शिक्षक जबका व्यवस्थापक भी आगममें लड़ने थे
अनेक-दुगरेमें जीर्ण करने थे और सभी बार बागुदर पर मुठर जाने
थे। हमारे बीच शारीरिक नीति नहीं आती थी अनेक अनेक
बार यह था कि हमारे नाम अधिक तब कमवाला नाम था यह
था बर्षभरी बागीका बाग। बागवाने आगममें जी शारीरिक की थी

बुद्धका आज मुझे स्मरण होगा या नहीं यह संकास्पद है। परन्तु हमारे बाल्याधीनके बाप तो जीवन भर याद रहनेवाले थे। बाल्यकी दृष्टिसे सीधा ठाय तो बुद्धके सपनोंके विषय हमारे लक्ष्योंके विषयोंसे बुद्धके जीवनमें कम महत्त्व नहीं रखते थे। बाळक अपने विषयोंकी तुच्छताको समझ नहीं सकते थे। और हमारे विषयोंको तो हम तुच्छ मान ही कैसे सकते थे?

जिसके सिवाय बाळक जिन वस्तुओंसे खुश होते थे मुन्हीं वस्तुओंसे हम भी खुश होते थे। मुझे मिष्टान्न अच्छे लगते थे तो हमें भी अच्छे ही लगते थे। मुझे संगीतमें आनन्द आता था तो हमें भी बुद्धमें आनन्द आता था। मिथीलिसे तो हम मुझे संगीत सिखानेको लक्ष्मणसे थे। यदि हम दोनोंके बीच कोई भेद था तो जितना ही कि बुद्धमें जो विषयेच्छाएँ नहीं थीं वे हमारी बड़ी बुद्धके कारण हममें थीं। हमारे विचारों की गर्मीके दिनोंमें भर होपहरीमें मस्त लकते थे परन्तु हमारी चमड़ी बहुत नाजुक थी वह बूढ़ सहन नहीं कर सकती थी। काम-आमनासे विह्वल होनेका तो हमारा ही हठभाग्य था। अधिकारकी लालसा और मान-अपमानके झगड़े बुद्धकी अपेक्षा हमारे बीच ही अधिक तीव्र थे।

आधमकी भाव प्रार्थनामें स्थितप्रज्ञके लक्ष्योंवाले गीताके रसोक्त बोलनेका रिवाज है। मैं देखता था कि

- १ विमिद्विपाधि प्रमाधीनि हरति प्रमम मन ।
- २ व्यापना विग्यान् पुन मयस्तेष्वप्राप्यन ।
- ३ विमिद्विपाधा हि चरना यन्मनोऽनुविधीयते ।
- तस्य हरति प्रमा आनुर्भावमिवावगि ॥
- ४ विमिद्विपादेप्रियमपार्थे रागद्वेषी व्यवस्थिती ।

आदि रसोक्त जिनने बालकोंको समझ होने बुद्धने ही हमें भी समझ दिते थे। जादू लीला जीपर्स आदि विचार जिन प्रकार बालकोंको बिचारा कर देने थे बुद्धी प्रकार उन्हें भी बिचारा कर देते थे। भेद बिचारा नहीं था। केवल विचारोंके प्रत्यय — निमित्तों — था या ।

मैंने देखा कि जिस विषयमें जेक और वालक और दूसरी ओर मुनिशसिटीकी दो-दो दिधियाँ रखनेवाले यूरोप या अमेरिकाके विप्रीचारी कबिरवकी क्यातिवाले संघीयके निष्पत्त मित्र मित्र प्रकारकी कारीगरोंमें कुछ कसाकी दृष्टि रखनेवाले तत्त्वज्ञानके अम्मासी योगके अम्मासी अक्बानी विविधत् देखपूना करनेवाले साबुओंको मोहन करानेवाले बह्वचारी संख्यासी बेसके किन्ने या सम्प्रदायके किन्ने जीवन जगण करनेवाले जवान बूढ़े स्त्री पुरुष — सब जेक ही मिट्टीके पुतले हैं। जिस बिकारोंकी बुलामीसे न तो स्वतंत्र प्रजामें मुक्त हैं और न परलंब प्रजामें।

जेक बात और। आधमकी छात्ताके प्रयोओंके दिनोंमें परिवारके कुछ वालकोंको भी हमने साथ रखा था। उनमें अल्पमवासियोंके वालक भी थे। हमारे छोटीने भी कुछ वालक हमें जीये थे। मैंने देखा कि बहुतसे पितामोने परेष्ठान होकर अपने वालकोंको आधममें रखा था मुझे अपने वालकोंसे सरोप नहीं था वे हमारे हाथ उनमें सुधार करना चाहते थे। जिस सम्बन्धमें बहुत बार वे हमारे पास आकर वालकोंके बारेमें बिता प्रकट करते थे और हमारी सलाह माँगते थे। माता-पिताके छाप हुआ बातचीतसे मुझे पता चलता था कि पिता पुत्रके बीचके असन्तोषकाग्न सम्बन्धी और पुत्रोंके दोषोंका कारण बरका बातावरण ही था। ऐसे ही पिताकी वालकोंकी अमंज मुस्ताह लेसकूर बर्ग्य किमीके छाप सहानुमति न हो किसी दिन भी मुन्होंने वालकोंको प्रेमसे अपने पास बैठाने जितना मनको मुबार न किया हो स्वयं कैसा भी व्यवहार करते हों और चाहे जैसी आरतें रखते हों चाहे जैसे हलके चम्पोंसे वालकोंका अपमान करते हों अल्पस्थित रहते हों स्वयं अपनी पत्नीसे माज चाहे जैसा व्यवहार करते हों लगभग पुत्रकी आमुकी लडकी क्या कर लाये हों अपने रहन-सहनमें कोभी मुबार करनेकी विच्छा न रखते हा फिर भी वे यह चाहते थे कि उनका वालक बिलपी परिग्रमी समयी और मजको पसन्द आने लायक बन जाय। हमारा जीवन तो अब गया पर हम चाहते हैं कि ये वालक धूपर जाय — उनकी मद माग मुझे विविध मानुम होजी भी और मैंने जेक-दो पिताओंमें

कहू भी ना कि जब तक आप न सुचरेंगे तब तक आपका लड़का नहीं सुधर सकता। फिर भी यैसा हो गजनेकी मुझे आशा तो थी।

परंतु माता-पिता या पाकड़ोंके सिधे जिध नियमकी मैं ठीक समझता था वही नियम मुझे भी सामू होता है जिस बीजको मैं भूम समय समझ नहीं पाया था। जिस प्रकार बाहरके बालक मुनके परका बायावरण भुड़ हुंके बिना जायमके ४-६ महीनोंके सहवाससे सुधर नहीं सकते उसी प्रकार मेरी देखरेखमें रहनबासके बालक मेरे बरका बायावरण भुड़ हुंके बिना वैसे नहीं बन सकते जैसे बननकी मैं मुनस अपेक्षा रखता हूँ—यह बात मेरी समझमें नहीं आ पाती थी। जिससिधे मेरे बीर मेरे बरके बालकोंके बीच भी असंगुप्त ही रहता था। मेरी पत्नीके साथ हर दूसरे तीसरे दिन मेरा झगड़ा होता रहता था अपने किसी निरवय पर मैं कम्से कम ब्रेक माहक सिधे भी दुड़ाने असम नहीं कर पाता था मुझे भी अपनी वस्तुमें मुनके स्थान पर करीनसे रखनेकी आस नहीं थी मरी मेर भी सदा अप्यवस्थित बगामें रहनी थी (आज भी वैसी ही रहनी है) मुन न हाने पर भी दिनमें २-४ बार पानेकी मेरी जिज्जा हुआ करनी थी बीर कीमी रातनबाला न होनेके कारण मैं बेनटने भैसा कर सकता था—फिर भी मैं चाहता था कि मेने अपनी दगड़ा न करनेबाले दुड़निदरपी व्यवस्थित बीर मिठाहाटी बनें। बीर जब मैं मुहें भैमे बनने न देगना तो परेदान होकर अपना वह भार मैं अन्य किसी चित्तकको सौंप देता था। पराभी या ही कहीं बनकर बानवका भांये गारें लमा सगनी है पालकोंके भिन्न मिश्राणकी मैं भी मानता था।

भिनी प्रकार हम यह भी पाजन थे कि हमारे बिठापी केवल बिठा-म्यामकी ही नहीं भुषाम-म्यामकी भी बनें वे मजदूरका तरह भय करनवाने बनें। जिसके सिधे हम शाकामें बाज बार भयके निध अधिक सनप रखनेके प्रयाण करत थे हममें मैं ब्रेक-दा पिछर बाटी बारीमे बिग भयमें चरीक भी होत थ। परन्तु बिठ बिठाका भयकी अपिभम अधिक नहिमा गमशाने पर भी मुनमें अपने बरिग बीजनकी प्रीति ही निर्माज हाते देनी बीर भय भयमे नहीं

बल्कि बेगारही माबनासे ही किया जाता देता। जिसके कारण बितना बितनेके पश्चात् जब आसानीसे समझमें आ जायेंगे परन्तु मैं कुछ समय मुझे समझ नहीं पाया था।

मैं यह नहीं समझ सका कि हमारा जीवन विद्या-ध्यासनी या भ्रम-ध्यासनी नहीं। बालकोंके साथ परिचय करनेका समय रहते भ्रम समय भी हमारा मन तो किसी पुस्तकमें जबकि साहित्य-वर्णामें ही रहा रहता था। जिसके सिद्धांत जेक-बो सिद्धांत ही बालकोंके साथ परिचयके काममें अपूर्ण रहे अनुसार बेमनस भाग लेते थे जब कि हमारे चित्तक तो प्रत्यक्ष रूपमें साहित्यकी ही भुपासना करते थे। साहित्यका अध्ययन करनेके हमारे तरीकेमें भी साहित्यकी भुपासना ही होती थी और समयका मर्यादित हाथ-पैरसे नहीं परन्तु अधिकतर जेकों और प्रवचनोसे ही किया जाता था। फिर भी हमारा यह विश्वास था कि जो चीज हममें नहीं है वह विद्यार्थी हमसे प्राप्त कर सकेंगे।

परन्तु वह सब मैं आबकी दृष्टिसे कह रहा हूँ। कुछ समय तो बितना ही भाल था कि मेरे चित्तको जिससे शांति नहीं मिलती। जिससिद्धे मैं विद्यापीठके नये प्रयोगमें उत्साह और भ्रमसे शरीक हुआ। सा विद्या या विमुक्तये जिस बीमार वाक्यको फाकासाहवने विद्यापीठका ध्यानबिह्वल बनानेकी सूचना की और विद्यापीठने जिस सूचनाको स्वीकार किया। यात्रीजीकी यह वाक्य बहुत पसंद आया। बादमें मुझेने जेक वर्षमें स्वराज्य देनेकी घोषणा की। जिन दो बीबीने फिर मुझे अछान्त कर दिया। विद्यापीठकी संस्था नहीं थी। परन्तु केवल नहीं संस्थामें सरीक होनेसे ही हृदय चौड़ा मया हो जाता है? जिन नहीं संस्थामें मैं पुराना विविध रागद्वेषोवासे आग्रहमें पूर्ण हृदय लेकर ही गया था। और जैसे गाड़ीके नीचे चपनेवाला भुत्ता भ्रममें मानन लगता है कि वही गाड़ीको धींच रहा है वैसे ही मैं अपनेको अपूर्ण तपायी वैद्यप्रकृतिसे औतप्रोत्त और विद्यापीठका स्वतंत्र समझना था और अपने साथ गहमग न होनेवाले नाबिर्होंको स्वार्थी मानना तथा सबके साथ गहमग रहता था। बीने-बीने मेरी कमियां मेरी अपोष्यताका तीव्र रूपमें सामने आने लगीं बीने-बीने प्राथमिक टालीन

और धार्मिक शास्त्रीयता मेरा आग्रह बढ़ता गया। परन्तु जब मरा आग्रह न चला तब अपनी अयोग्यता पर क्रोध करनेके बजाय मैं विद्यापीठके अपने काममें विधिक हो गया। परन्तु मेरा आग्रह न चला जिनोसिन्धे मैं बच गया। मुरासत बसाभिउ मुझे परेशान कर हो रही थी। मेरे मनमें बितना ता स्पष्ट हो गया कि मुक्तिकी शास्त्रीय देनेकी योग्यता पन्थीवारियोंमें माहिर-अपीठ-कलाक अुपाधकोंमें जगदा पास्त्रियोंमें भी नहीं है। यह याम्यता गण्टुमारामें भी नहीं है, मानुषावानें भी नहीं है और अवेजीयें भी नहीं है। बिमलिते सिन नबके मुख्य पिछपमें पहलेसे ही सिपिक रहनेवाली मेरी अदा अब बिलकुल भुठ गयी। यह भी अेरावी दृष्टि हो गी।

बिम बीच धार्मिक पुस्तकोंका मेरा पठन बढ़ता जा रहा था। ऐसा कि बहुत बार हाता है जिस वस्तुको मैं कमसे कम समझता था जबवा जिस वस्तुको मैंने अपने जीवनमें कमसे कम निद्व किया था अन्तके विषयमें मैं अधिक आत्पूर्वक और बिरबामक होवके साथ बोलता था सिपिता था। जिनी अचुत मार्गदर्शकको मैं जानता नहीं था। स्वामीनाथयय संग्रहायने अच्छ बरछे मापुबकि संपर्कमें मैं आया करता था और काफीजीकी ओरसे यम-विषमोले पावन तथा विचारोंके बारेमें प्रोसाहन और प्ररणा मिलनी रहनी थी।

शिशु समय धर्म-विचार और विराय-विचारके बीच अक बढ़ा विरोध मेरे ध्यानमें आया।

धर्मजात्र कहते हैं ओमते विरयोंकी पाति नदी होनी जिदिशोंको लाह न लड़ाओ मनको बगमें रखा मन बड़े बैला मन करा धर्म-विषयोंका बालन करो विरयमें रम कम करा राय-मुक्ते परे रहा। धर्मजात्र यह भी कहते हैं संयम-नृप-बाध आदि विद्याविश, संयम साधनका प्रयत्न करनेवाले पुररों और बह्य बागियोंके लिभ बर्त है अब जिदिशको भी स्वर्णना देनेसे अब जिदिशोंका बाबू चला जाता है आदि आदि। विरायजात्र कहता है — और यह जात्र ना बाधमके संयमी बात्रायणको भी बाध पा — कि बाधकी मारी जिदिशोंका विराय करो मगीउके बिना

सिखन बहुत है कसा छट्टका प्राण है साहित्य प्रवाका जीवन है
 बाक्यको अपनी सोची हुमी नीम मत हो बल्कि मुझे जिस जीवनमें
 रस हो रही हो । विषयोंको सरस बनाओ । जिसके भिन्ने बाक्यको
 नाटकका अभिनय कराओ मुझे रास सेनाओ साक्षात् सनाता
 सिद्धांतों जिसके अलावा बाक्यसे 'छट्टेको भव कहो जिस छट्ट
 मुझे अतिहासका ज्ञान हो मुसीके रेखाङ्की संस्कृति (अवधि प्रकृति)
 का पोषण करनेवाला ज्ञान हो भावि भावि ।

जिस विरोधका मैं समझता हो वा परन्तु स्पष्ट रूपमें नहीं
 अब जिस विरोधको टाकनेकी कुंजी हो मुझे यह ही कैसे छट्टी
 बी ?

परन्तु बड़ोंके आधीनसे और मित्रोंके प्रेमसे मेरी यह परेशानी
 बहुत समय तक नहीं रही । थोड़े ही समयमें मुझे अपने सद्गुरुका
 परिचय हो गया और मुझे अपने कममें भुलके साथ हुमे मेरे पहले
 ही संभावनामें मुझे निम्न विचारकी बोक बीसी दृष्टि प्रदान की
 जिससे जीवन और जगत्के विषयमें सोचनेकी मेरी पद्धतिमें क्रान्ति-
 कारी परिवर्तन हो गया । जिसके विषय मुझे निम्न बोक बीसी
 कसौटी बताओ जिस पर कसनेसे अवच्छिन्न प्रत्येक विनूतिकी सच्चा
 कस निकल सके ।

भाम्यब्रह्मत् मुझे फिर विद्यापीठमें बुझना पड़ा । बनी मैंने केवल
 सद्गुरुसे कसौटी ही प्राप्त की थी परन्तु मैं मुझका सुपयोग नहीं
 जानता था और ज्ञान भी पूरी तरह नहीं जानता । जिसका कारण
 यह है कि तुलना करनेके भिन्ने सुवर्णका जो बुद्ध नमूना मेरे पास
 सबैव रहना चाहिये मुझका मैं अभी तक स्वामी नहीं बन पाया था ।
 जिसभिन्ने अभी तक मेरी प्राथमिक शिक्षाके प्रचारकी भिन्ने सान्ध
 नहीं हुमी थी ।

परन्तु अब बोक दूसरे अनुभव पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ ।
 असाधारण आन्दोलनके आरंभमें गांधीजीके तपोवकके कारण किसी प्रवृत्तिमें

* जिस दृष्टि तथा कसौटीके बारेमें दूसरी आधुनिकी प्रस्तावनामें
 किया गया स्पष्टीकरण देखिये ।

पैसेका ता विचार ही नहीं जाता था । परन्तु मैं फिरसे विद्यापीठमें जुड़ा तब मैं प्रत्येक संस्थाके व्यवस्थापकोंको पैसोंकी चिन्ता करते देखा । यही सोचोंको ताना मारनेवालोंका काम बनके बिना चलता नहीं था । विश्वमास्त्रीसे लेकर छोटे-छोटे कुमार-मंवरिके आचार्य तक सब ठिठकारके पाव बने हुये साबुओंकी तरह सेठनी पैसा घर दो करते थे । ब्रह्मदेशसे आरंभ करके अपनीका तकके विद्यालय भूखण्डमें प्रत्येक संस्थाके चन्दा जुमाइनेवाले लोग घूम रहे थे । मंवरिके महाराज और साबु किसी भी प्रकारके स्तूक कस्याजकी आशा नहीं दिखाते थे । जुनकी हुंड़ियां तो स्वयं ही सिकरनेवाली थीं जब कि हम प्रत्यक्ष जन-कस्याजकी बात कहते थे । आपके बालकोंको ज्ञान मिलेगा आपको स्वराज्य मिलेगा देशकी अशुद्धि दूर होगी अत्याधि अत्याधि । परन्तु लोग हमारे बचनोंकी तरह ध्यान ही नहीं देते थे । मंवरिके दान पर और साबुओंको भोजन करनेमें जुनकी भ्रष्टा अधिक बैठनी है, जिसका कारण क्या है ? क्या वे जितने बड़ हैं कि अपने (हमारी दृष्टिसे) प्रत्यक्ष विद्यापीठ देनेवाले स्वार्थको भी नहीं समझ सकते या हमारा ही कोभी शोष है ? जिस बुद्ध-जुनमें मैं पड़ा और साक्षीमके माने जानेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी अपरोक्ष कसौटीके आधार पर विचार करने लगा ।

मेरे दुस्तेबकी प्रधान की हुंड़ी दृष्टिसे थोक नहीं बस्तु थी मेरे ध्यानमें आती । विविध प्रवृत्तियोंमें कमे हुंड़े हम सब लोगोंको अपनी जाजकी स्थितिसे संतोष नहीं है । हमें जिस बातका भाग है कि हममें कोई न्यूनता है । परन्तु वह न्यूनता है क्या जिसका ज्ञान नहीं है । हम अपने आसपास देखते हैं । दूसरे लोग विवाहित हैं मैं अविवाहित हूँ मुझे लगता है कि मैं अविवाहित हूँ यही मेरी न्यूनता है । दूसरे लोग विद्वान हैं मैं अपढ़ हूँ मुझे लगता है कि मुझमें विद्वत्ता ही होनी चाहिये । दूसरे लोग अमीर हैं मैं गरीब हूँ मैं मानता हूँ कि मुझमें पैसोंकी ही न्यूनता है । दूसरे लोग सम्मानवाले हैं मैं निरसम्मान हूँ मुझे लगता है कि निरसम्मान होनेसे ही मैं दुःखी हूँ । जिस प्रकार दूसरोंके साथ अपनी तुलना करके हम अपनी न्यूनता

कोजनेका प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग जिसका मुपाय यह बताते हैं कि हमारी बँधी स्थिति हो मुझमें हमें संतोष मानना चाहिये। परन्तु यह संतोष कैसे मुत्पन्न हो सकता है? मुझमें म्यूनता है वह मेरा मान निष्कारण गहरी है और यह म्यूनता किस कारणसे है जिसका मुझे ज्ञान गहरी है। ज्ञान न होनेसे जिस प्रकार रोगकी ठीक औषधि न मिलने तक प्रयोग करना ही बेकामात्र मुपाय रह जाता है वसी प्रकार दूसरेके साथ तुलना करके जो दूसरेके पास हो और मेरे पास न हो उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना ही बेकामात्र स्वाभाविक मानें रह जाता है। परन्तु यह परिणाम भी झुठना ही स्वाभाविक है कि जब तक रोगकी निश्चित औषधि नहीं मिलती तब तक असंतोष ही बना रहेगा।

गहरी जाँचसे पता चलता है कि जो म्यूनता मुझे अपनेमें दिखायी देती है वह जिन कौशलोंमें नहीं है उन्हें भी जीवनमें कम असंतोष नहीं होता। उन्हें अपनेमें कौमी अन्य प्रकारकी म्यूनता दिखायी देती है। जिसके अलावा अपने जीवनकी जाँच करनेसे भी मान्य होता है कि पहले जिस पदार्थकी प्राप्तिसे किन्ने मैं बौद्धिबुध करता था उसके मिक जानेके बाद भी मेरा असंतोष कम नहीं होता। तब वह असंतोष किसकिन्ने रहता है? विचार करनेसे मालूम पड़ता है कि बाह्य पदार्थोंकी कमीके कारण अपना शरीर, जिन्द्रियों या बुद्धिके कम विकासके कारण ही सब असंतोष नहीं रहता। जीवन रोज भूखमरीकी हद तक पहुँची हुआ गरीबी या जिन्द्रियोंके शोषके किन्ने किन्नीको अनंतोष रहे तो वह समझमें आ सकता है। परन्तु जिन सब कारणोंके होते हमें भी संतोषपूर्वक रहनेवाले और अपने जीवनका अनुपयोग करनवाले मनुष्य दुनियामें पाये जाते हैं। जिसकिन्ने हम देख सकते हैं कि जैसे नैतिक कारणोंसे मुत्पन्न हुई अपूर्वता भी असंतोषका कारण नहीं होती।

जिस प्रकार सोच करनेसे मालूम होता है कि मनुष्यको म्यूनताका मान पुनोत्कर्षकी कमीके कारण होता है। मुझमें संयमकी कमी है, परिश्रमशीलताकी कमी है व्यवस्थितताकी कमी है अनुशासनकी कमी

है अद्वयताकी कमी है ब्रह्माकी कमी है प्रेमकी कमी है निष्कलताकी कमी है ऐश्वर्यताकी कमी है समभाव और महातुम्हिलकी कमी है और दिन सब गुणोंके अनुपपत्ते परिणामस्वरूप ही प्राप्त की जा करनेवाणी प्राप्तिपिच्छाकी भी कमी है। कमीका भाव हुआ घमण नहीं है। परन्तु अब तक कमीका कारण समझमें नहीं आता अब तक मैं अपौर होकर निम्ने ही प्रयत्न क्यों न करूँ मुझे प्राप्ति और गन्तीवकी प्राप्ति नहीं हो सकती। आनी कमिपोरा कारण जाननेसे सिद्ध भीमे जीताइ प्रयत्न मुझ कीड़ दिन तक करन पड़े या क्यों तक काम पड़े अगस्त सिद्धे मुक्त किमी छोटीसी प्रकृतिमें दामित होना पड़े या मारी दुनिया छान डालनी पड़े बह कारण मैं भेद विचारमें समझ आभूँ या समझे सिद्ध मुक्त अगर्ही गारी पुरतरे पड़नी पड़े — अब मैं भुगे बचीमानि समझूया नहीं मुझे प्राप्ति और गन्तव्य प्राप्त हो गयेगा।

दिन कमीके पर तादीयके कुछ अर्थोंसे कमरन मुझे ओ कुछ मानम हुआ बड़ी सीने दिन निबन्धामें प्रस्तुत किया है। कुछ परीक्षण बहुरा भी मानम पढ़गा। अब यह नहीं बता या बता कि निबन्धामें प्रस्तुत करने गये विचारोंमें पढ़ान-बढ़ाने क्या कुछ नहीं है।

अगस्तिक दिन निबन्धामें पाठे भक्त ही वृत्त विचार मानम होता। यह विचार है देशी सम्प्रतिपाद अगर्हीरा बिगने गम विचारा विवेक उड़की तुझिका। अगमे वृत्त मार्गाका विचारा होता। दिन वृत्तपदे अगने निबन्धामें बहुरा बहुरा पस्तिरा मार विचार बह तो निबन्धामें अगमे वृत्तपदे वृत्तकी वृत्तप मारी आदमी। परन्तु बात भीनी ही है।

अब यह अब है कि दिन निबन्धामें — अगदी मानम के कारण दिनमें बिना विचाराके कारण और अगने भीतर बनी बनी बाहरी गता निबन्धामें अगने होके कारण अगन्तव्य गमन बनी गमने। विचारके कुछ विचार बिना पस्तिरा होकेके कारण बनी है अगने मानम अगन्तव्य भीमे सिद्धा गता यह अभी तक मैं बीन नहीं बनी हूँ। यह यह है कि मैं विचार बनी तो बहुरा अगने ही अगनेपदे

लिखे लिखे हुये हैं। ये विचार अभी मेरे जीवनमें जोतप्रोत नहीं हो पाये हैं। हृदयसे निकलनेवाली सरल सुखोद और प्रसादगुणवाली सैछी जैसे ही विचारोंके लिखे संग्रह हो सकती हैं, जो जीवनके अविच्छिन्न बंध बन गये हों। जैसे विचारोंको सब कोजी समझ सकते हैं। जैसे मनुष्यके जीवनको देखनेवाले बालक भी कुछ विचारोंको समझ सकते हैं। परन्तु मेरे ये विचार केवल विचार हैं। जीवन नहीं हैं।

फिर भी निश्चय मानते हैं कि जो योज्येसे लोग जिन निबन्धोंको पढ़ेंगे, उनके लिखे के उपयोगी सिद्ध होंगे। जिधिलिखे मैंने जिन्हे पुस्तकके कर्म्ममें प्रकाशित होने दिया है। वह तस्मीम कीनहीं? नामक निबन्ध सबसे पहलूँ लिखा गया था। परन्तु मुझे क्यता है कि जेक दृष्टिसे मुझमें सारे निबन्धोंका निष्कर्ष आ जाता है।

गुजरगठ विचारोंठ काजालिय
आपाठ बही १ १९८१

कि य मसकदाता

दूसरी आवृत्तिकी प्रस्तावना

पहली आवृत्तिकी प्रस्तावनामें वही सभी अंक बातके लिखे बार बार मुझमें प्रश्न पुछे गये हैं। मुझमें जिस आशयका छन्द आये है कि मेरे गुहने मुझे विचारकी ओर दृष्टि प्रदान की और मेरे कमीटी बठायी। मैं यह नहीं सोचा था कि मेरे मित प्रचार मिशनके पाठकोंको भीता छम होगा कि मैं कौशी गुप्त ज्ञान प्राप्त होनकी बात कह रहा हूँ। मैंने माना था कि प्रस्तावना और पुस्तकके प्रकरण पढ़कर पाठक मेरे अनुरोध कथनका स्पष्ट जवाब समझ ही लेंगे। परन्तु मैं देखता हूँ कि मेरी बात पाठकोंके लिए तरह समझी नहीं है। जिसलिखे यहां मैं कुछ अधिक स्पष्ट करता हूँ। मेरे कुछ कथनमें विचारकी दृष्टि का अर्थ है तर्क करना और अनुभवके बीचके भेदकी दृष्टि और कमीटी में मतभेद है। भाषनाक विकासकी कमीटी। तर्ककी ओरके लिखे और मुझमें कुछ स्पष्टि होनके लिखे व दाना अनिवार्य है। भाषा है जिसका स्पष्टीकरण बाकी होगा।

शेना कि मुलमुल पर बताया गया है जिस पुस्तकमें तानीमसे सबसे ज्ञानवात ज्ञान ज्ञान निबंध ही है। यह सबह तानीमसे संबंधित नारे लिखारा नामोनाम विचार करनेवाला पाठक अबका पाठक पुनर नहीं है। जिसका मुझे पूरा ज्ञान है। मुझे ज्ञानके प्रवर्धको विविध प्रकारसे जानता हो तो माना जा सकता है। अंक मित्रने यह सूचना की थी कि जिस मित्र विषयों पर जिस प्रकारके लेख पुस्तकमें शामिल करके लिखाना पर गुरु की जानेवाली विचारण का करता थी मुझे ऐसा करना चाहिए। पुस्तक लिखी ज्ञान ज्ञान जिस प्रकारके लिखन-कार्यमें मैं लगा रहा था अनीयें लगा रहा तो ज्ञान शेना बात का करना था। परन्तु आज तो शेना करना ज्ञान नहीं जानम होता।

नर प्रात ज्ञाने यह ज्ञान ज्ञान है व विषयो तानीमकी दृष्टिसे है? मेरी ज्ञानी या विद्विषयी? प्रस्तावना और स्पष्ट

प्रकरण यह तालीम कौनसी? पढ़नेमें यह पुस्तक केवल मिलाऊकी अपनी ही तालीममें संबंध रखवाली मान्य होती है। और जिन्हें पढ़ कर भ्रमात्मकता है कि दूसरोंका तालीम देनेकी भाषाणाका ही विरोध करता हूँ। परन्तु बाकी मारे प्रकरण सिद्ध और विद्यार्थिक संबंधोंको ध्यानमें रखकर लिखे गये मान्य होते हैं। जिसलिसे प्रस्तावना और मबहुते प्रकरण तथा अन्य प्रकरणोंकी बीच बिगाडरी भंका खुटनी है।

अभी भंका खुटना दुर्भाग्यकी बात है। मग अपना मत तो जिस प्रकार है यह मग है कि बुनियादा में म अपनी तालीमके लिखे खुबोकी मित्र होनेवाली खुन-खुन मान्यी मिल गयी है। यदि अपनी तालीमके लिखे अपनी काभी मान्यी जिसमें न हो तो यह तालीमकी पुनरु भी नहीं हो सकती। क्योंकि मरी हो या पकन मरी यह दुई मान्यता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है खुदमें खुदका अपना आध्यात्मिक काम भी रहता ही है। और जो मनुष्य जिस कामके प्रति कृति रखकर अपना कार्य करता है वह खुद कार्यको भी अधिक सुशीलिन करता है। जिस प्रकार की सिद्धता का मबाना है कि बाण्डकी तालीमके प्रयत्नमें खुदकी अपनी तालीमका मान्य मनाया हुआ है यह बाण्डका तालीम देनेमें भी अधिक मकन होता है। जिस नाम जिस पुनरुमें सिद्धताकी अपनी तालीमके लिखे अपनी मित्र होनेवाली खुनतामें मिले तो यह बिना ही मरी माना जाना पारि।

कि मी तालीमकी बुनियादे अपनी तालीमका प्रमाण करने बाण्ड लिखे मरी लिखी मरी है। यह बाण्ड तालीम देनेवाला बाण्ड और अपने तालीम देनेका प्रयत्न करनेवाला बाण्ड सिद्ध — दोनों बाण्ड बाण्ड मरी मबान मान्ये / है। जिस पुनरुमें यह मान्यताका प्रयत्न है कि बाण्डकी मरी मबे बाण्डकी तालीम देनेके लिखे तालीम-मान्यता बिनाममें लिखकर मग प्रयत्नी मरी मान्यता मरी पारि। यह बुनियादे अपनी तालीमकी पुनरु मरी है मबानी मान्यता मरी है।

असके निवाय अपनी तासीमकी दृष्टिसे मोर्चे खड़ा पाएँगी तासीमकी दृष्टिसे मोर्चे यह बात ब्रेक भी निश्चयसे म मूला नहीं है कि तासीम केनवासको सामाजिक जीवन बिनामा है। तासीम केनेवासा समाजका अपयोगी अथ र्हेतु बने अंग बातका नहीं भी बिस्मरण नहीं हुआ है। असके विपरीत यह दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि मनष्यकी अपनी कुप्रति और समाजोपयोगी जीवनके बीच विरोध बनानेवाली धार्मिक मान्यतामें कुछ भ्रष्ट है। जहाँ सामाजिक जीवन अपनी कुप्रति कायद बनता मान्य होता हो वह समाजके अस्वास्थ्य के कारणों या स्व-अस्वास्थ्य के कारणों खड़ा हमारी तासीममें नहीं मूल होनी चाहिये।

ब्रेक दूसरा प्रश्न यह पूछा गया है कि सारी पुस्तकमें धार्मिक तासीमके बारेमें अथ भी प्रकरण क्या नहीं है? धर्मकी विचार दृष्टिसे देखा जाए न: धर्म केनामें पुस्तकमें ब्रेक भी प्रकरण बीमा नहीं है जिसमें अंग बातको अंग भी सुनाया गया हो कि तासीम धर्ममें ही हो सकती है। परन्तु अंगमना अंगि अंगि धर्मके अंगकी दृष्टिसे देखा पर अने प्रकरणकी धर्म मान्य होनेकी समाजका अंगध धी। मैं जाना करता ह कि सामाजिक अंगमनाके बारेमें धार्मिक धर्म मान्य अथ अथ प्रकरण अनेक यह सुचना अथ हो सकती।

अथ निम्नलिखित बारेमें सूचना नामध अन्य पुस्तकें अन्य निम्नलिखित अथ यह जाना है। परन्तु धार्मिक दृष्टिसे अंगमना केनाके धर्म अंगी गुरुमें अंगका समाजसे दिया गया है। यह अथ अंग निम्नलिखित बीमा भी जाना हो सकता है।

कि य धर्ममान्य

1

2

3

4

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना	५
दूसरी आवृत्ति की प्रस्तावना	१०
पहला भाग	
१ तालीम और विद्या	३
२ तालीम और विनय	७
३ तालीम और विद्या	९
४ तालीम और विज्ञान	१२
५ तालीम और विशेषबुद्धि	१९
६ तालीम और अध्ययन	२७
७ विनिर्वाची तालीम	३३
८ कल्याणसिद्धि की तालीम	५
९ प्रज्ञा	७४
१ तरंगस्ति	८
११ बुद्धि	१६
१२ लक्ष्य निर्णय	१७
१३ पद्धति	१३
१४ विद्यार्थी प्रणाली	११४
१५ विद्यार्थी कार्य	१३४
१६ विद्यार्थी आनन्द का स्थान	१४३
१७ यह तालीम क्यों नहीं ?	१६१

द्वितीय भाग

१	भित्तिहास-सम्बन्धी दृष्टि	१८१
२	विचार-विचारकी दृष्टिसे विज्ञानकी शिक्षा	१९५
३	विज्ञानके बारेमें ध्यान	१९९
४	साधारण	२०३
५	साहित्य संगीत और कला	२०९
६	सांख्यिकीय विचारोंके बारेमें व्यावहारिक चर्चा	२१२
७	विद्यार्थी जीवन	२२९
८	धर्म सिद्धान्तके बारेमें सूचना	२६३

तालीमकी बुनियादें

पहला भाग

तालीम और शिक्षा

जबकि मेकर मृत्यु-पर्यन्त जलज-जलज दिमागोंमें अनुपपन्न विषय
कमनी या रीति इत्यादि हैं। उनमें निम्ने मायाय धिप्र-निप्र एम्बोंका
अनुपाग विद्या जाता है। अनु सबय हमारे नारे गुजरनी सख
केटवणी (तालीम)म जिउना अर्थ समाय हुवा है, अनुना आम
तीर पर प्रचलित विमी भी हमने अब सखमें नहीं है। यदि
बिउर निम विमी मस्तुन एम्बका प्रयाय करना ही हु, तो बहु
मन्त्रिया अबका संस्करण ही मचना है। मन्त्रियाका अर्थ है
सरीर मन बाणी जादन भावना अदि बाँटमें पात्री जानवाली
विमी भी प्रचारकी अत्यवस्थाको व्यवस्थित बनानकी विद्या।
मेरे लयालमे हिन्दुस्तानीका तालीम सख केटवणी सखके बहुत
करीब है और अनुना सखका यहाँ प्रयाग विद्या आयमा। संस्करण
मन्त्रिया अबका मस्तुनि की बुनियातें अविष्य अटगटा प्रयोग
ही जानमा।

केटवणी या तालीम एम्बका निम नरफ पुरा अर्थ बच्छी नरह
प्यासमें लमवी अकरण है। और विमनिम सख जान मेना दीव होमा
दि हमने एम्बोरी अगथा विम एम्बमें बरा अविष्य अर्थ मचाया हुवा है।
विम पात्र सख समायमें जा आयमा वि हम सखमें और चरमें अरने
बच्छाते निम जो मेन्मन करन है। अनुमें अगह विमनी तालीम विमनी
है और विमनी नहीं विमनी का मन्त्र ही जानी है नपा या विमनी
है बर विमन अटगटा है और जो नहीं विमनी अगवा विमना अटग

है। जिसके अलावा तालीमका ध्येय और तत्त्व समझने पर यह भी संभव है कि हमें तालीम देनेकी कोशिश नहीं करना चाहिए।

तालीम के वर्ष में हम सिखा सबका बार-बार उपयोग करते हैं। शिक्षा का वर्ष है सिखाना। और साधारण तौर पर बुद्धि का वर्ष नहीं बात सिखाना ही समझा जाता है। बच्चेको लिपिका ज्ञान स्वाभाविक नहीं होता। सी या हजार वर्ष पहलेकी बटनामोंकी जानकारी उसे नहीं होती। दूसरे किसी देशमें अपने बिना वहाँकी भाषाभाषा रचना बर्बरकी कुछ जानकारी नहीं होती। अपने समाजमें बोली जानेवाली भाषाके सिवाय दूसरी कौची भाषा वह समझ नहीं सकता। शायद यह सब ज्ञान वह सब जानकारी उसे मिलती है। न जानी हुयी बातोंकी जानकारी करानेका वर्ष है शिक्षा देना। लेकिन तालीम सिर्फ ऐसी शिक्षा देकर ही नहीं रुक जाती। क्योंकि शिक्षा व्यापार परीक्षा होती है। किसी देशके बारेमें हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह सही है या गलत जिसका निर्णय कुछ देशको देखकर किया हुआ नहीं होता। जिस भाषाका वर्ष करना हम जानते हैं कुछ भाषाको बोलनेवाले लोगोंके संपर्कमें हम नहीं जाय होते। किसी देशके इतिहासकी जो बातें हम पढ़ते हैं उन बातोंके मूल आधार हमारे पास नहीं होते। जिस तरह शिक्षा ज्ञान हमें जो कुछ ज्ञान सिखाना है वह परीक्षा होता है — प्रत्यक्ष नहीं। जिस परीक्षा ज्ञानकी परीक्षा करके जब हम उसे अपना बनाते हैं तब वह प्रत्यक्ष होता है। जब तक ज्ञान परीक्षा है केवल सीखा हुआ है तब तक उसके बारेमें केवल थोड़ा ही रगनी होती है। यह थोड़ा पकत भी हो सकती है। जिस जानकारीके बारेमें केवल थोड़ा होनी है वह वास्तवमें ज्ञान वर्षातु जानी हुयी या अनुभव की हुयी बस्तु नहीं है। वह केवल माय्यता ही है। ज्ञान प्राप्त करनेके निम्ने प्राप्त जानकारीको प्रत्यक्ष करनेकी जिज्ञासा और वास्तव

होनी चाहिये। प्रत्यक्ष करनेकी विज्ञासा और आहत सम्कारका विषय है। यह संस्कार सेना तात्वीयका एक अंग है।

विद्यार्थक माता-पिता या गुरु विद्यार्थीको अनेक बातोंका परोक्ष ज्ञान या शिक्षा तो दे सकते हैं परन्तु अनन्त बातोंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो अधिकतर विद्यार्थीको ही कभी न कभी स्वयं प्राप्त करना होता है। लेकिन अगर तात्वीय सेनावाला किसी भी ज्ञानको—ज्ञानकारीको—प्रत्यक्ष करनेकी विज्ञासा विद्यार्थीमें उत्पन्न कर सके और उसके बारेमें प्रयत्न करनेकी आहत आह सके तो कहा जायगा कि उसने विद्यार्थीके हृदयमें ज्ञान प्राप्त करनेकी एक कुंजी दे दी। तात्वीयका अर्थ केवल ज्ञानकारी देकर एक जाना नहीं है बल्कि ज्ञानकी अलग-अलग कृतियाँ देना भी है। जिस दृष्टिसे शिक्षा की अपेक्षा तात्वीय दृष्टिमें अधिक अर्थ समझा हुआ है।

मनुष्य अनन्त वस्तुओंका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कितनी ही बातोंमें उसे भाग्यता और जानकारीसे ही संतोष मानना पड़ता है। अगर कितनी परोक्ष जानकारी भी न हो, तो उसे जीवनमें कुछसाग कुछना पड़ता है। भिन्नभिन्न यह न मान लेना चाहिये कि शिक्षा निरर्थक है। मनुष्य जिस परिस्थितिमें जीवन बिताता हो उसका विचार करके यदि वह अचित्त मायामें भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेकी आहत न आते तो उसकी भारी जानकारी निकम्मी पड़ताभी बन जाती है। जो ज्ञानकारीसे स्वयं ज्ञान या समाजका कोई काम नहीं होगा। वह केवल अतनी जानकारीका बाध होनवाला मजदूर ही बना रहता है। जिस हृद तक वह जानकारी पकड़ होगी जो हर एक वह प्रत्यक्ष ज्ञान पैकानेका निमित्त भी बननी। भिन्नभिन्न शिक्षा द्वारा ही ज्ञानवाली तात्वीयमें तीन प्रकारके कार्यका समावेश होगा है —

इ तो जेह हए तक वह तालीम पाया हुआ माना जाता है। जिस किस्मे शिक्षा के ब्याप विनय का अधिक महत्त्व है और तालीम में जिन चीजोंकी आया रही जाती है।

लेकिन सिष्टाचार जाननेके बारेमें भी विनय के अनिवार्य तालीम में ज्यादा जगह समाया हुआ है। कुछ लोग जैसे भी समाजमें असम्य भाषा बोलते नहीं हिचकिचाते। मुझे सम्य या असम्य भाषाके बारेमें कोई धान ही नहीं होता जबकि जिस विषयमें वे निरंतर होते हैं। जैसे कोनोंको हम अनवक या अनियमी कहते हैं। कुछको असम्य भाषा बोलनेकी आदत होती है और अपने बराबरीके लोगोंमें जैसी भाषा बोलनेमें मुझे आनन्द भी जाता है। लेकिन हिचकिचाती चीज या पूज्य लोगोंके बीच वे सम्य भाषा बोलते हैं। बाह्य दृष्टिसे वे विनयी कहे जा सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि मुन्की बाणी तालीम पायी हुयी है। कुछ लोग जैसे होते हैं जो घरमें या समाजमें असम्य भाषा बोलते तो नहीं किन्तु असम्य शब्द मुन्के मनमें बकर आ जाते हैं। और जब वे अनन्त संतप्त या दुःखी होते हैं तब बाणीमें मुन्का अपवाग करते भी ऐसे जाते हैं। जिनकी बाणीको सामान्य तौर पर अनियमी या तालीम न पायी हुयी नहीं कहा जा सकता फिर भी जितना तो कहना पड़ेगा कि असम्य बाणी न निकालनेके संबंधमें मुन्के मनमें पूरी तालीम नहीं ली है। और जिस हए तक वह तालीम न पायी हुयी हो कही जायगी।

जिस परसे मान्य होगा कि तालीम सिधे विनय या बाहरी सिष्टाचार और बाणीमें ही पूरी नहीं हो जानी बल्कि वह सिष्ट व्यवहार और बाणीके बारेमें बुद्धिपूर्वक विचार करने, मधे-बुरेका निश्चय करने और मुन्के मुताबिक मन बाणी और नर्मको व्यवहार करनेकी ज़रूरत पड़ती है।

जिस तरह तात्मीम जेक विद्यामें विवेक-बुद्धि तक पहुँच जाती है और दूसरी विद्यामें स्मूक कर्मका रूप के होती है। केवल अनुकरणसे विषय तो आ सकता है किन्तु विवेक-बुद्धि नहीं आ सकती। और जब तक विवेक-बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती तब तक तात्मीम पूरी नहीं हो सकती।

३

तात्मीम और विद्या

विद्या का अर्थ है ज्ञानना। विद्याका अर्थ है ज्ञातव्य (जाननेका) विषय। जिसका सामान्य अर्थ चतुराई होता है। लेकिन विद्या अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। खोरी करनेकी दूसरेके प्रायश्चित्त करनेकी ठगनेकी जुवा खेलनेकी चतुराईकी और भ्रष्ट-भ्रष्ट कलाओंका भी समावेश विद्यामें होता है। विद्या शब्द जितना व्यापक अर्थ रखता है, विसीतिमें भ्रष्ट विद्या शुद्ध विद्या पर विद्या अपर विद्या जैसे भेद करने पड़ते हैं।

सारी विद्यामें तात्मीम नहीं है। जो लोग नृत्यकला नानकला वा चित्रकला जानते हैं वे सब तात्मीम पाये हुये भी होंगे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अधिकसे अधिक जितना ही कहा जा सकता है कि इनकी कुछ गिनियोंका और कुछ विद्याओंमें बुद्धिका काफी विकास हुआ है। कुछ विद्यामें तात्मीमकी विरोधी भी हो सकती है।

विद्यासे तात्मीमका अर्थ अज्ञात है क्योंकि विद्या नीतिहीन भी हो सकती है। किन्तु तात्मीमकी नीतिके विचारसे बलव नहीं दिया जा सकता। जहाँ जिस तरह विद्याकी नीति (नैतिकता) से बलव रखकर विचार करनेका प्रयत्न किया जाता है वहाँ विद्या (=चतुराई

१ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करनेकी विज्ञाता पैदा करना और मुसकी आदत आख्या और मुसके किम्मे

२ बन सके मुतने विषयोंका प्रत्यक्ष ज्ञान देना और मुसकी मूयिकाके रूपमें

३ जितने विषयोंकी शिक्षा (जानकारी परीक्ष ज्ञान) देनेकी सुविधा हो मुसकीकी शिक्षा देना।

बोड़ी शिक्षा पाये हुये और बरीब माता-पिता या शिक्षक भी निरक्षर कर लें तो कमसे कम सामग्री हाथ भी जिस प्रकारकी तालीम देनेमें समर्थ हो सकते हैं। जिसमें जिस सामग्रीकी जरूरत है वह जितनी ही है। बालक और तालीम देनेवालेके पास विभिन्न हों विज्ञाता हो और परिष्कृत करनेकी आदत और वृत्ति हो। विज्ञाताकी वापुदिक संस्कार ज्ञानका बीज है। मुसमें से परिष्करी विद्यार्थीके हृदयमें ज्ञानका बीज अपने-आप मुन जाता है।

‘तालीम’ और ‘विनय’

अंग्रेजीके जेम्सकेशन सत्य और हमारी माध्यमिक छात्राओंके नाममें प्रयुक्त विनय शब्दके अर्थमें बड़ा ही भेद है। जेम्सकेशन शब्दका अर्थ बाहर (याणी अज्ञानके बाहर) से आता होता है। विनय का अर्थ होता है आगे (याणी पीछे ज्ञानसे ज्यादा ज्ञानकी तरफ) के आना। सामान्य भाषामें विनयका अर्थ हम अच्छा आचरण सम्यता या शिष्टाचार ही समझते हैं। और अंसी आशा रखते हैं कि बिनासे विनय आयेगा। जिसका कारण यह है कि जिसे सम्यताका — शिष्टाचारका ज्ञान नहीं है वह अभी खराब है क्योंकि वह कम समझ वाला है। उसे विनय देनेसे याणी उसका ज्ञान बढ़ानेसे वह सुबड़ बर्बात् सम्य और शिष्टाचारयुक्त बनता है। विनय देनेके फलस्वरूप उसमें सुबड़ता आती है। जिस परसे सामान्य भाषामें विनयका अर्थ ही सुबड़ता या शिष्टता हो गया है।

पिछले केसमें हमने शिक्षाके अर्थकी जो छानबीन की उस परसे यह नहीं मानूँ होता कि उसमें विनयका अर्थ समझा हुआ ही है। उसका अर्थ केवल न जानी हुयी चीजकी जानकारी पाना ही होता है। मुझे केसमें हमने यह भी देखा कि तालीम शब्दमें शिक्षाके अलावा और क्या अर्थ समझा हुआ है। लेकिन तालीम अतनेसे ही पूरी नहीं होती। तालीम में विनय का अर्थ भी आ जाता है। जो शिष्ट व्यवहार करना नहीं जानता वह शिक्षित नसे हो लेकिन हम उसे तालीम पाया हुआ नहीं कहते। दूसरी तरफ, कोई शिक्षित न होने पर भी अगर सम्यता और शिष्टाचार जानता

है, तो बेशक हय एक यह तात्कीम पाया हुआ माना जाता है। जिस-
 किन्ने शिक्षा के बजाय विनय का अधिक महत्व है और
 तात्कीम में भिन्न लोगोंकी भाषा रखी जाती है।

लेकिन सिध्दाचार जाननेके बारेमें भी विनय के अनिवार्य
 तात्कीम में ज्यादा ध्यान समायो हुआ है। कुछ लोग जैसे भी
 समाजमें असम्बन्ध भाषा बोलते नहीं हिचकिचाते। मुन्हे सम्बन्ध या असम्बन्ध
 मानाके बारेमें कोई भी ज्ञान ही नहीं होता अथवा जिस विषयमें वे
 मिलजुल होते हैं। जैसे लोगोंको हम बगल या अविनयी कहते हैं।
 कुछको असम्बन्ध भाषा बोलनेकी आदत होती है और अपने बगलकी
 लोगोंमें किसी भाषा बोलनेमें मुन्हे आनन्द भी जाता है। लेकिन
 सिनकोई भीषण या पूज्य लोगोंकी भीषण वे सम्बन्ध भाषा बोलते हैं। बाह्य
 बुद्धिसे वे विनयी कहे जा सकते हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता
 कि उनकी वाणी तात्कीम पायी हुयी है। कुछ लोग जैसे होते हैं
 जो घरमें या समाजमें असम्बन्ध भाषा बोलते तो नहीं किन्तु असम्बन्ध
 भाषा उनके मनमें अकर जा पाते हैं। और जब वे अत्यन्त संतुष्ट
 या दुःखी होते हैं तब वाणीमें उनका अनुपयोग करते भी देखे जाते
 हैं। जिनकी वाणीको साधारण तौर पर अविनयी या तात्कीम न पायी
 हुयी नहीं कहा जा सकता फिर भी जिसका तो कहना पड़ेगा कि
 असम्बन्ध भाषा न निकालनेके संभवमें उनके मनमें पूरी तात्कीम नहीं
 की है। और जिस हय एक यह तात्कीम न पायी हुयी ही नहीं
 आयी।

जिस परसे मालूम होना कि तात्कीम सिर्फ विनय या बाहरी
 सिध्दाचार और वाणीमें ही पूरी नहीं हो जाती बल्कि यह द्रष्ट
 व्यवहार और वाणीके बारेमें बुद्धिपूर्वक विचार करके भस्म-बुरका
 निश्चय करने और उनके मुताबिक मन वाणी और कर्मको
 व्यवस्थित करनेकी अपेक्षा रखनी है।

मित्र तरह तालीम जोक विद्यामें विवेक-बुद्धि तक पहुँच जाती है और दूसरी विद्यामें स्मृत कर्मका रूप से होती है। केवल अनुकरणसे विषय तो आ सकता है किन्तु विवेक-बुद्धि नहीं आ सकती। और जब तक विवेक-बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती तब तक तालीम पूरी नहीं हो सकती।

३

तालीम और विद्या

विद्या अर्थ है ज्ञानना। विद्याका अर्थ है ज्ञातव्य (जाननेका) विषय। जिसका सामान्य अर्थ चतुरागी होता है। लेकिन विद्या अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। खोरी करनेकी दूसरेके प्राण मनकी ठगनेकी बुझा खेळनेकी चतुरागीका और मित्र-मित्र कत्ताजोंका भी समावेश विद्यामें होता है। विद्या सम्यक् जितना व्यापक अर्थ रखता है, विसीकितने सुविद्या कुविद्या पद्य विद्या अपर विद्या जैसे भेद करने पड़ते हैं।

सारी विद्यामें तालीम नहीं है। जो लोग नृत्यकला गानकला या चित्रकला जानते हैं वे सब तालीम पाव हुअे भी होंगे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अधिकसे अधिक जितना ही कहा जा सकता है कि मुनकी कुछ मिश्रियोंका और कुछ विद्याओंमें बुद्धिका काफ़ी विकास हुआ है। कुछ विद्यामें तालीमकी विरोधी भी हो सकती है।

विद्यासे तालीमका दर्जा ऊँचा है क्योंकि विद्या नीतिहीन भी हो सकती है। किन्तु तालीमको नीतिके बिचारसे अलग नहीं किया जा सकता। कहाँ जिस तरह विद्याको नीति (नैतिकता) से अलग रखकर बिचार करनेका प्रयत्न किया जाता है वहाँ विद्या (=चतुरागी

वा प्रवीणता) मने कुछ समयके लिये टिक सके किन्तु तालीम नहीं टिक सकती। जिसके मुसाहरण में काव्य बर्तकार, गीत चित्र और चित्रकलाके जैसे अनेक नमूने मिलने जिन्हें विकारों पर विचार पानेकी विच्छा रखनेवाला युवक निर्भवतासे पढ़ ना या देख नहीं सकता वो बालकोंके ह्याममें निर्भवतासे नहीं रखे जा सकते बचवा माता और पुत्रीके साथ बैठकर निःसंकोच पढ़े जाने या देखे नहीं जा सकते। तालीमकी दृष्टिसे जैसे नमूनोंके लिये तालीम-मंत्रिरोंमें कोमी स्थान नहीं हो सकता। परंतु जिस दृष्टिको मुझा दिया जाता है और ओक छूट (?) विद्याकी दृष्टिसे जिन्हें सीखा और सिखाया जाता है।

तालीम मिश्रियों या अन्तःकरणकी शक्तियोंके विकासक विद्ध्य नहीं है केकिन सिर्फ बुद्धीके विकाससे तालीम पूरी नहीं हो जाती। मुसके साथ सवाचार—नीतिके विचारका विकास हो तो ही और वुसी हूब तक जिन विद्याओको तालीममें स्थान प्राप्त हो सकता है।

विद्या और तालीमके बीचका मोह दूसरे प्रकारसे भी समझा जा सकता है। जैसा कहा जा सकता है कि विद्या ओक जांबवाली है और तालीम वो या अनेक जांबोवाली है। विद्यारसिक व्यक्ति जिस चीजके पीछे पड़ता है केवल मुसीको देखता है—और किसी तरह मुसकी मजर नहीं जाती। अगर वह चिन्तेके पीछे पड़ जाय तो मुसकी दृष्टि यही तक सीमित रहती है कि चित्रविद्यामें प्रवीणता प्राप्त की जाय। फिर वह जिस संवयम उत्थ सवाचार, अनहित उपयोगिता वगैरका कोमी विचार नहीं करता। दूसरी तरह, तालीम पाया हुआ व्यक्ति चित्रविद्याकी प्रवीणताको तो स्वीकार करता है केकिन उत्थ सवाचार, अनहित और उपयोगिताके प्रति स्मरणवाह नहीं रह सकता। मुनी तरह जीवनकी दूसरी उपयोगी बातोंका जयाक करते हुये वह जिस बात पर ध्यान देना भी नहीं भूलता कि अपने समयमे चित्रविद्यामें किस हूब तक प्राप्त की हुमी प्रवीणताका महत्त्व

है और किस हदके बावली प्रवीणता केवल बीमा या आश्चर्यकी चीज या निरर्थक है।

जिसकिसे तात्वीम किसी विषयमें योग्य प्रवीणता प्राप्त करकर नहीं सकती बल्कि जिसका निश्चय भी करती है कि जिस विषयका अन्य विषयोंकी तुलनामें और जीवनके सब अन्योंकी तुलनामें कितना महत्व है। हर चीजका ठीक ठीक मूल्य जाननेके लिये तात्वीमकी जरूरत है। केवल विद्या यह निश्चय नहीं कर सकती।

शास्त्रोंमें सिखायी जानेवाली अनेक बातोंके संबंधमें विद्यार्थियों पाठकों और शिक्षकोंके बीच सीधे मतभेद होता है। विद्यार्थी कुछ बीसी बातें सीखना चाहते हैं जो पाठक और शिक्षक उन्हें सिखाना नहीं चाहते। शिक्षक कुछ बीसी बातें सिखाना चाहते हैं जो पाठकोंको पसन्द नहीं आती। और पाठक अपने बच्चोंको कुछ बीसी बातोंकी शिक्षा दियाना चाहते हैं जिनका विद्यार्थी और शिक्षक विरोध करते हैं। जिसका अकेलान कारण यह है कि जिन चीनोंमें से कोई भी अच्छा बच्चा विषयोंका तात्वीमकी सर्वांगीण दृष्टिसे विचार नहीं करते। सभी तक हमें यह सोचनेकी कुंजी नहीं मिली है कि किसी भी विषयका अन्तिम महत्व कितना है। मिली हो तो भी कभी ठरहके मोहोहके कारण हम अपने भीतर जितनी शक्ति पैदा नहीं होने देते जिसमें उस पर असर किया जा सके।

आजके अमानमें आत्मोन्नति और जनहितकी दृष्टिसे शिक्षाके हरबेक विषयकी — सरीर, जिन्रियो बचवा बुद्धिके विकासकी — कितनी कीमत है, जिसका ठीक ठीक हिसाब लगानेमें ही तात्वीमकी समस्याका हल छिपा हुआ है।

तात्त्विक और विज्ञान

गीतामें ब्रह्म वक्रोक्त है ज्ञानं तैश्चैव सविज्ञानमिदं ब्रह्माभ्युपेयम् ।

विज्ञानका अन्वयार्थ यह है— मैं तुम्हें संपूर्ण रूपसे विज्ञान-सहित ज्ञान कहता हूँ। यहाँ ज्ञान और विज्ञानका क्या अर्थ किया जाय जिस विषयमें भाष्यकारोंमें मतभेद है। कुछ यह अर्थ करते हैं कि ज्ञान ज्ञानी किसी वस्तुको केवल वर्णन या चित्र द्वारा समझकर उसकी कल्पना करना। बुराह्मणके अन्वये तात्त्विकका चित्र देखकर या वर्णन सुनकर उसके बारेमें कल्पना करना तात्त्विकका ज्ञान प्राप्त करना कहा जायगा। उसी तरह सात्विकोंमें आत्माके विषयमें चित्र सिद्धान्तोंकी चर्चा की गयी है। मूल परसे आत्माके बारेमें कल्पना करना बुद्धका ज्ञान कहा जायगा। और विज्ञानका अर्थ है जिस वस्तुकी हमें कल्पना है उसका प्रत्यक्ष अनुभव। कोन्ही जाग्रत जाकर सारा तात्त्विक देख जाने तो कहा जायगा कि बुद्ध तात्त्विकके बारेमें विज्ञान हुआ। उसी प्रकार सात्विकोंके सिद्धान्तोंका अनुभव करनेवालेकी आत्माके विषयमें विज्ञान हुआ कहा जायगा। जिस तरह विज्ञानका अर्थ निम्नी अनुभवसे मिला हुआ ज्ञान किया जाता है।*

इसमें कुछ भाष्यकार ऊपर जिस अर्थमें विज्ञान शब्दका प्रयोग किया गया है उसी अर्थमें ज्ञान शब्दका प्रयोग करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि विज्ञान हमें अनुभव है, यथार्थ ज्ञान है। जिसका अनुभव है। कल्पना बारे में विषयमें तात्त्विकोंकी कल्पना ही सही है।

* देखिये

अभ्यास

बाहिर कल्पना ही है। उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। फिन्ती भी सावधानीसे हम यह कल्पना क्यों न बीड़ामें कि मंगल ग्रह पर मनुष्य जैसे प्राणी रहते होंगे लेकिन हम यह तो हरगिज नहीं कह सकते कि जिस विषयका हमें ज्ञान है। जिसके बजाय यही कहना ठीक होगा कि जैसी हमारी कल्पना है। जिस अर्थमें ज्ञान की छेनेसे विज्ञान का अर्थ विधाय ज्ञान किया जाता है। हम सबको निजी अनुभवसे पानीका ज्ञान होता है हम सब पानीको पहचानते हैं। लेकिन जब पानीमें रहे तत्त्वोंका पृथक्करण करते हैं तो अस्के विषयमें हमें विधाय ज्ञान होता है। पानीके बर्णोंके बारेमें हम जितना जितना अनुभव विकट्टा करने मुतना सब पानीके बारेमें हुआ विज्ञान ही कहा जायगा। जिस बातका हम सबको ज्ञान है कि हाथका पत्थर जब हम छोड़ देते हैं, तो वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब हम यह जानते हैं कि वह पत्थर क्यों गिरता है, फिन्ने बेगन गिरता है किस विद्यामें गिरता है तो यह सब अस्का विज्ञान कहा जायगा।

सायन्स के अर्थमें जब हम विज्ञान शब्दका प्रयोग करते हैं, तब अस्का अर्थ जिस दूसरे अर्थसे मिश्रता-युक्ता होता है। वहाँ ज्ञान मानी स्मृति—छिन्नका—प्रथम दृष्टिका ज्ञान और विज्ञान मानी सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान।

प्रत्येक ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) संबंधी विज्ञान—विधाय ज्ञान—दो विद्याओंमें होता है। जिन दो विद्याओंका वर्धन दो प्रकारसे किया जा सकता है। बसपि दोनों विद्यायें अेक ही चीजको दिखानेवाली हैं फिर भी दोनोंमें से अेक भी पूरी स्पष्ट नहीं है—केवल समान देनेवाली है। अेक विद्याको पदार्थके मूलका ज्ञान अथवा अम पदार्थ और संपूर्ण जगत्के बीचका संबंध मा समानवर्ध को देनेवाला विज्ञान कहा जा सकता है और दूसरी विद्याको पदार्थके विस्तारका या अम पदार्थ और संपूर्ण जगत्के बीचके अनेकों को देनेवाला विज्ञान कहा जा सकता है।

मेक बुराहुरण हाथ में लिसे अधिक स्पष्ट करनेकी कोशिस करता हूँ

हम मेक बड़के पैड़की ही लें। जिस बड़के बिषयमें हम बी तरहसे बिबोध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह बड़ पैरा ही क्यों हुआ? जिस बड़की भुत्पत्तिकी सच्ची कुंजी कहाँ है? — वहीरा बाते सोचते सोचते हम बूसके फलों परसे पत्तों पर, पत्तों परसे डालों पर, डालोंसे तन पर, तनेसे मूक पर और मूलसे बीज पर पहुँच जाते हैं। यह बड़के आधिकारिककी बिधाका विज्ञान कहा जायगा। और, संभव हो तो जिससे भी यहूरी खोज बड़के बारेमें हम कर सकते हैं। आगे बढ़कर हम जिस बातकी खोज कर सकते हैं कि जिस बड़की दूसरे बड़ोंके साथ दूसरे पैड़ोंके साथ दूसरी बनस्पतियोंके साथ तथा दूसरी सबीब और निजीब सृष्टिके साथ क्या समानता है। जिस प्रकार यह बड़ और बसके बीचकी समानबर्तताको खोजनेवाला बड़के मूलकी बिधाका विज्ञान कहा जायगा।

दूसरी खोजमें हम बड़की डालोंसे फूटकर लटकनेवाली बड़ों तने डालों पत्ता फूलों फलों वगैरहकी जाच करते हैं। जिनमें से हरजेककी रासायनिक रचना जीविक रचना और रासायनिक-जीविक-बीजक बर्मेके भेदोंकी बूसके प्रत्येक पत्तेमें प्रत्येक फलमें और प्रत्येक डालमें रहे हुअे भेदोंकी और जिस बड़ तथा दूसरे बड़ों वृक्षों बनस्पतियों और सबीब-निजीब सृष्टिके बीचके बनेक भेदोंकी खोज करते हैं। जिस तरह यह विज्ञान बड़के बिस्तारकी बिधाका अथवा बूसके और बाकीकी सृष्टिके बीच रहे भेदोंको खोजनेवाला विज्ञान कहा जायगा।

अब पदार्थके मूल और सर्वसाधारण बर्म तक हम पहुँच जाव ता बूमके विज्ञानका मेक छोर बा जाता है। मूलकी बिधाका ज्ञान छोरवाला है।*

* दूसरे प्रकारसे ज्ञान और विज्ञान सब्बोंके बी अर्थ लिसे गये हैं अतः तात्पर्य यह होता है कि यह मूलका — आधिकारिक

किसी भी ज्ञेय पदार्थका आधिकारण हाथ लग जानेके बाद विज्ञान कुछ दिसामें आगे नहीं जा सकता। लेकिन विस्तारकी दिसाके विज्ञानका कोबी ओर-ओर ही नहीं होता। जिस विज्ञानकी जितनी

—ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है। क्योंकि कुछकी अपेक्षा यह विस्तारका ज्ञान है। ऊपर बताया तुम्हें दूसरे वर्गके भाष्यकारोंने किसी प्रकार अर्थ करके यह समझाया है कि ज्ञान यानी आत्मा ब्रह्म या पुरुषका ज्ञान और विज्ञान यानी प्रकृतिके कार्यका ज्ञान। देखिये ज्ञानेश्वरी

आधीन ज्ञेय म रिये। विचार मायुता पामुनी निब ॥

तर्क जायनी नेचे। आंघी जयाचा ॥

अर्जुना ठप्प नाच ज्ञान। येर प्रपंच हें विज्ञान ॥

(अ ७ श्लोक १ ओबी ५-६)

[ज्ञाननेका माय जहां पहुँच नहीं सकता विचार मुझसे पाँच कौट आता है तर्क जिसके अंत पर (पहुँचनेका) मार्ग नहीं जा सकता हे अर्जुन मुझका नाम ज्ञान है बाकी साँच विस्तार विज्ञान है।]

जिस तरह, ज्ञानका अर्थ ऊपरी या सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान और विज्ञानका अर्थ सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान नहीं है। क्योंकि अध्यात्मशास्त्रकी दृष्टिसे सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान भी विज्ञान ही है, और आधिकारिकका ज्ञान सायम्सकी सूक्ष्म दृष्टिसे भी अधिक सूक्ष्म दृष्टिका ज्ञान है। सायम्सके समानार्थी विज्ञान शब्दमें संकशचार्य और ज्ञानेश्वर दोनोंके मिष्ट अर्थ आ जाते हैं किन्तु ज्ञान शब्दका अर्थ तीनोंकी दृष्टिसे अलग-अलग होता है। फिर भी जिस बातकी वो ज्ञानेश्वरी और सायम्स दोनों मानते हैं कि ज्ञान शब्दका अनुधारण करते ही उसके पीछर अनुसंधका माय आ जाता है। अर्थात् जिस दोनोंके बीचका भेद तात्त्विक नहीं है। सायम्स तत्त्वज्ञान तक पहुँच जाय तो जैसा समझता है कि सायम्सको ज्ञानेश्वरीका अर्थ स्वीकार करना होगा। जिस सेखमें वो ये एक सायम्सकी भाषामें ही प्रयुक्त किये गये हैं।

भी भारीकियोंने सुतरा हो सुतरा जा सकता है, फिर भी बड़ात भाग अपार ही रहेगा। समानता और कार्यकारण-परम्परा खोजनेकी तरह दृष्टि रखकर जब हम जयकी खोज करते हैं तब हम सुतके मूलकी तरह जाते हैं। जब हम भेदकी और बाहरी धर्मोंकी तरह दृष्टि रखते हैं, तब विस्तारका विज्ञान बढ़ता है।

तात्वीय विज्ञानकी विरोधी नहीं है। लेकिन विज्ञानसे तात्वीय पूरी भी नहीं होती। पहले लेखने तात्वीय और विज्ञानका भेद बताते हुए मैंने कहा था कि विद्या अधिकतर परम ज्ञान है जब कि तात्वीयमें परम ज्ञानको प्रत्यक्ष बनानेकी बुद्धि समावी होती है। विज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसमें विद्याकी अपेक्षा सुतमें अधिक तात्वीय होती है। लेकिन विज्ञानसे भी (पदार्थिक अनुभवयुक्त विशेष ज्ञानसे भी) तात्वीय पूर्ण नहीं होती। जिसका कारण विद्या और तात्वीय के बीच बसा हुआ भेद वैसा ही है। क्योंकि विज्ञान हमेशा आत्मोन्नति और जनहितका समाल नहीं करता जब कि तात्वीय जिस लक्ष्यका कभी छोड़ ही नहीं सकती।

अपर बताया गया है कि विज्ञान जेव पदार्थिक अधिकारके संबंध रखता है और सुतके विस्तारके संबंध रखता है। मनुष्यकी बुद्धिके सिद्ध और जीवन-व्यवहार चलानेके लिये दोनों प्रकारका विज्ञान आवश्यक है। कीमत और हीरा सुतमें बड़ा ही चीज है यह विज्ञान और दोनोंमें बहुत ही भिन्न भिन्न धर्म भी है यह विज्ञान — दानो बुद्धिमान है। कोयल और हीरेकी मन्त्री अपनाका ज्ञान या तात्वीयता या हीरा सुतमें करनेका प्रबल विद्या या बुद्धि है। और सुतका भेद ज्ञान हो तो दोनोंका यथोचित सुतको विद्या या बुद्धि है। मनुष्यकी तात्वीयके सुतके अंत यदि विज्ञान है या तात्वीयका ज्ञान अथवा विज्ञानकी विद्या और सुतको कायम रखना बुद्धिमान सिद्ध है। और भेदका ज्ञान सुतके बुद्धिमान अथवा विज्ञान के बीच बसा हुआ भेद बना रहता है।

व्यावहारिक प्रश्न यह है कि मूल-संबंधी विज्ञान और विस्तार संबंधी विज्ञानमें से किस विज्ञानको चिन्तना महत्त्व देना चाहिये।

जिस बारेमें विचार करनेसे अंक बात हमारे ध्यानमें आवेगी। किसी भी चीजके मूलका विचार करनेके लिये भी बुझके विस्तारका कुछ विचार करना ही पड़ता है। नदीका मूल जीवनेवालेको कुछ हद तक नदीके विस्तारका ज्ञान मिला जाता है या करना पड़ता है। नदीके मूलकी और जानबाला मनुष्य यदि जाँचे बन्द करके न चले तो वासपासके प्रवेश भूमिकी रचना नदीकी पहचानी बनस्पति हवा भूपवायूपत रेत-मिट्टी आदिकी विशेषता तथा बरफ़रों भूचरों नदीसे बाहर भिन्नबासी दूसरी नदियों भिन्न सबके पानीका सरीर बरफ़ पर होनेवाला प्रभाव आदि संबंधी कुछ विज्ञान प्राप्त किये बिना यह रद्द ही नहीं सकता। बहुत दूरसे नदी मिलती या कम हो। वहाँ महायक किये मानना और मूल नहीं किये मानना यह निर्णय करनके लिये भी थोड़ा विषय ज्ञान प्राप्त करना पड़गा। जिस प्रकार विस्तारकी दिसामें नदी-संबंधी जो भी ज्ञान प्राप्त होना वह सहज ही मिलने वाला विज्ञान है। यह विज्ञान भूपरीवी भी होना और फिर भी नदीका मूल जीवनमें बकावट नहीं डालेगा। परंतु मूलको जीवन निकलना हुआ मनुष्य यदि रास्तेमें दिखानी देनेवाले जैसे जनक पक्षीके बारेमें स्वतंत्र रूपसे जोर नरने बैठ जाय या पानीके बहावकी दिसामें चलन समे तो मूलकी जोर अंक जोर रद्द जावपी और बुझका व्यय सिद्ध नहीं हुआ।

किसी वस्तुका मूल जीवनका व्यय निश्चित रखते हुये जिस प्रयत्नमें बुझके विस्तारका विषय ज्ञान प्राप्त हो वही वैज्ञानिक प्रयत्न बुझित माना जावगा। लेकिन व्यय बूझ जानेकी मूल बार-बार होती रहनी है। मनुष्य नाबका मूल जीवन-जोयते स्वरूपके सीमर्यमें लया जाता है। चित्तका जीवन करते-करते सिद्धियोंमें मोहित हो जाता है। नदीका मूल जीवन-जीयते संभिरये कंकड़-पात्तर या बछियां भिन्न-ठीठा-२

करने लग जाता है, या मासपासके प्रबंधमें कोसी रिक्तता देखता है, तो वहाँ अपनी सत्ता प्रमानेमें लग जाता है, या जैसे ही किसी दूसरे कारणसे बीचमें ही रुक जाता है।

यह विश्व अत्यन्त आश्चर्यकारक है। कोसी छोटा या बड़ा पदार्थ अपना खुदका गुण किया या दूसरा कोसी बर्तन ऐसा नहीं होता जिसके मुसली खोज करके उसके आधिकारण तक न पहुँचा जा सके। साथ ही जैसे कोसी छोटे-बड़े पदार्थ गुण किया या बर्तन नहीं है जिनमें बीचमें ही मनुष्यको रोक रखनेवाली अनन्त प्रकारकी विविधता न हो। जिस तरह किसी मूल पुरुषके हजार पुत्र हों और उनमें से हरमेकके हजार-हजार पुत्र हों और जिस तरह एक हजार पीढ़ी तक प्रत्येक बंसधरकी हजार-हजार पुत्रोंकी परंपरा चले मुसी तरहका यह संसारकभी बूझ है। फिर भी यह वृक्ष ऐसा मनोभा है कि उसकी हजारों पीढ़ीकी ठीक ठीक खोज करें, तो बूझमें भी मूल पुरुषका पूर्ण बीज जल्दी तरह मुत्तप हुआ भासूम होगा। जिस सिद्धे यदि केवल मूल बीजकी ही खोज करनी हो तो वह बात महत्त्वकी नहीं मानी जायगी कि किस पीढ़ीके कौनसे बंसधरको खोजका विषय बनाया जाय। चाहे जहासे खोज आरंभ करके हम मूल बीजको पहचान सवाय है। लेकिन मूल बीजको खोजकर यदि बूझकी सहायतासे बूझ सारे बुद्धिमानके साथ कोसी मीट्टे खनन बनाये रहना हो तो हमारी आज विज्ञान डंगसे ही होनी चाहिये।

और विज्ञान तथा तात्त्विकी बीच यही भेद है। किसी भी पदार्थको जोरता विषय बनानेवाला मनुष्य विज्ञानशास्त्री तो अवश्य है जिससे वह मूल कारण तक भी जायस पहुँच जाय। बूझकी खोजका बुद्धिमानके भिन्न कोसी काम भी हो सकता है। परंतु संभव है विज्ञानकी या शास्त्र विज्ञानशास्त्रीकी भांति देनेवाली और समाजकी मुनी बनानेवाली हो सकती है। बूझ शास्त्रात्मक काम यह विज्ञानशास्त्र

न भी करे। जिस प्रकार तालीम विज्ञानकी विरोधी नहीं परंतु विज्ञानसे कुछ अधिक है।

विज्ञानकी जिस छायाके बिना तालीम खजूरी कही जायगी वह चित्तकी भावनाओंके विकासकी और अंगु बुद्धिसे चित्तक मज्जदी सोपकी शाखा है। भावनाओंकी युद्धि, विकास और चित्तकी सोच—यह विज्ञान तालीमका मुख्य अंग है। जिसके बिना दूसरा विज्ञान प्रवृत्तिक नियमोंके ज्ञानका और अनुभवोंका संग्रह बड़ा मरुता है, लेकिन मुझे विषयमें निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह हमें छाति प्रदान करेगा या मुझे हमारा जीवन सुखी बनवा। जिसके विपरीत सापक्ष बतनकी भी मुझे भीतर स्थिति होती है।

यद्यपि विज्ञानसे तालीम पूर्ण नहीं होगी फिर भी मैं यह नार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि विज्ञानके संस्कारोंके बिना तालीमका काम चल नहीं सकता। विज्ञानके संस्कारोंका अर्थ है व्यवहार करने और सुझना करना सम्बन्ध। व्यवहार और प्रज्ञाक सम्बन्धसे ही विज्ञानका भुवन होता है।

५

तालीम और विवेकबुद्धि

विवेकबुद्धिकी मैं जित्तै बतानी तरह प्रमुख मानता हूँ। कर्म भक्ति ध्यान ज्ञान सम्मान उप आदि विविध साधनों द्वारा व्यावहारिक जीवनमें मुझे यदि कोसी प्राप्त करने जैसी वस्तु प्राप्त होती हो, तो यह है विवेकबुद्धिकी विकास। किसी बेबी-बेचनाक बर्धनकी या अहि-मिष्टियोंकी मुझे साक्षात् नहीं है। परंतु यदि भक्ति ध्यान आदि साधनोंमें वेद संतुष्ट हों, तो मैं यही चाहता हूँ कि वे मेरी विवेक-बुद्धिमें पुष्ट और विकसित करें।

जिस विवेकका अर्थ क्या है?

यह तो सामान्य ही कहनेकी जरूरत हो कि यहाँ विवेकसे मेरा मतलब सम्मता या शिष्टाचारसे नहीं है, जो कि बुराका प्रचलित और परंपरागत अर्थ है। विवेकका सम्बन्ध होगा विवेक या सूक्ष्म विचार। हम जो कुछ करते हैं सीखते हैं या मानते हैं, वह क्यों करते सीखते या मानते हैं, जिसका विचार हम हठेष्टा नहीं करते। हो सकता है कि अत्यन्त शुष्क या अत्यन्त गभीर किमार्थों मान्यताओं और सीखी जानेवाली बातोंमें से कभीके बारेमें हमें कभी कोभी विचार ही न सूझा हो। हममें सोचने या बरताने करनेकी कितनी ही बेसी आस है होती है जो दूसरेके ध्यानमें तो जा जाती है परंतु हमें अपने अस्तित्वका पता ही नहीं चलता। मेरे मित्र कहते हैं कि मुझे सोचते समय है तो जैसे निरर्थक शब्द बोलनेकी आस है। यह आस मुझमें है जिसका अभी तक मैं निषेध नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि मैं सावधानी रखकर बोलता हूँ तब मेरी अज्ञान पर ये शब्द नहीं आते और जब असावधानीसे बोलता हूँ तब ये शब्द मेरे ध्यानमें नहीं आते। जिस हव तक ऐसा होता है, बुरा हव तक यही कहा जाना चाहिये कि हमारी किमार्थों मान्यताओं और शिक्षा विवेकहीन हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे सोचने कार्य मान्यताओं आपि असावधानीके जोरक और यह बतानेवाले हैं कि अपने बारेमें हमने पहुँचे कोभी विचार नहीं किया है।

बिना विचारों हमें कार्य मान्यताओं या शिक्षा बुरे या मस्त ही हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु शुद्ध सुविज्ञा और सुमनो भी यदि विचारपूर्वक न हों, तो मुझमें दो दोष रहते हैं। एक, विचारपूर्वक किसे गये कर्म शिक्षा आदिमें जिन धुनोंको प्रकट करने और दृढ़ बनानेकी शक्ति होती है वह विचारहीन कर्म शिक्षा आदिमें नहीं होती। दूसरा चाहे जितनी पुण्यी आस हो, फिर भी सगतिका दोष जैसे आसक्त पहुँचा सकता है। बुराहमके किसे मेरा कीदियों और मकोड़ोंकी भी न मारना अवश्य एक शुद्ध कर्म है। लेकिन

यह सुकर्म करनेकी बाबत अगर मुझे केवल परंपरागत संस्कारोंसे गुस्खानेके इरादे भरकमें मिलनेवाले ईश्वरके भयसे या स्वर्गमें मिलनेवाले सुखके साधनसे पड़ी हो और जिस बारेमें मैंने स्वयं किसी स्वतंत्र दृष्टिकोणसे विचार न किया हो तो जिस कर्मसे जिस गुणकी बुद्धि होनी चाहिये वह नहीं होनी। बर्बात् मैं कीड़ी-मकोड़ेका माह्न भले नहीं लेकित ही सकता है कि मुझे भाससे तब आकर मैं मुझे मनमें कोसे बिना और छाप दिये बिना न रहूं और बालस न मारकर दूसरी कोसी सवा मुझे दे सकूं। यह दूसरी सवा बेसी हो सकती है जो अन्तमें प्राण केनेसे भी अधिक बळोर और निर्दय साबित हो। यदि मेरी यह अहिंसात्मक बाबत सिर्फ कीड़ों-मकोड़ों तक ही सीमित हो तो यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि वह मुझे मकड़ी छाप या बिच्छूको — या घायब किसी मनुष्यको भी — मारनेसे रोकती। मुझसे मेरा क्रोध कम न होगा। मुझके कारण मैं बीस या नौकरोंसे बरते बस तक काम केनेमें संकोच नहीं करूंगा। मुझके कारण अपन अभील बने हुअे किसी जायमीके छाप जितनी सकती कछे भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगा कि मुझका सब-कुछ छिन जाय। और अन्तमें बुरी संयतिके असरसे मैं भिग कीड़ों-मकोड़ोंके बारेमें भी सापरबाह बल बाऊंगा।

जिसी तरह दान करना भी अवश्य ब्रेक सुकर्म है। परंतु जब तक दान देनेवाला दानके गुणोंके बारेमें स्वयं विचार नहीं करता, बल्कि केवल जमी आयी चढ़िके कारण अच्छा जिस पड़ावे दान करता है कि अमुक स्वांग पर अमुक वस्तुका अमुक मनुष्यको दान करनेसे अमुक फल मिलता है तो यह निश्चासक छाप नहीं कहा जा सकता कि दानकी यह क्रिया दानीको मुबार बनायेगी ही। बड़ बने हुअे मार्गोंमें मुझके दानका प्रबाह बहया परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यह आवश्यक मार्गोंमें भी बहेगा। हां सचता है कि नुबार पित्तसे बपका रहमदिनीसे दानकी तरह प्रबृति हमनेके बजाय यह

क्रिया माथेके तिरककी तरह या भीतरके रोमके बाहरी उपचारकी तरह केवल ऊपरी संस्कार ही रहे। और किसी कारणसे जिस स्फि या प्रकाशके संस्कारोंका जोष हो जाय तो माथेके तिरककी तरह जिस शानकी क्रियाकी जायत भी मिट जाय।

सापेक्ष यह कि जब तक मेरे कर्मोंके पीछे रहनेवाले गुणों या विषयोंके बीजके विषयमें मेरे अपने हृदयमें विवेक-विचार न उत्पन्न हो, जब तक मुझमें जून गुणोंका सब कार्योंमें विस्तार करनेकी बलवा नवा करना और क्या न करना — जिस बारेमें जून गुणोंमें स्थिर रहकर विचार करनेकी चेष्टा करते हुये होनेवाले कष्टोंका बीरजसे सहन करनेकी सक्षमता होय न लगने देनेकी और होयपूर्व गुणों विषयों या जायतोंसे बलमकी सक्ति नहीं आ सकती।

जान-बूझकर होनेवाले सारे व्यवहारोंकी बुनियाद सही या गलत विवेक है। विवेक नार वस्तुओंका समावेश होता है। अवलोकन प्रज्ञा भाव और भावधानता। अवलोकनका अर्थ है जो जो विषय अनुभवमें आये जूनकी खोज। किसी भी पदार्थका स्वस्म क्या है, जिसके पदमें कौनन है और वे कैसे ही क्यों हैं — जिसकी खोज ही अवलोकन है।

प्रज्ञा अर्थात् अनुभवोंको ठोसनेकी सक्ति जिस सक्तिकी सहायतासे हम गुड और बुराकरके बीचका छा और रे के बीचका दया और प्रेमके बीचका मेल और अपमानके बीचका बल जान सकते हैं वह अनुभवतोत्पन्न सक्ति। यह सक्ति विषयोंके बीचके बल विधानी है।

भावना अर्थ है किसी पदार्थके सबधमें हमारा दृष्टिबिन्दु। भाव जनक है परन्तु सब भावोंका विश्लेषण करने पर जूनका तीन मुख

यह पदार्थ धर्मका बहुत व्यापक अर्थमें उपयोग किया गया है। मजीब-निजीब स्थावर-जगम स्वरूप-मूर्त मूर्त-जमूर्त जो भी पदार्थ विचारके विषय बन सकते हैं वे सब जिसमें आ जाते हैं।

पार्श्वोंमें समावेश हो जाता है। विषमभाव समभाव और वैषम्यभाव। यह पदार्थ और ये अंक-पुसरेसे मिल रहे मुझका हित अलग है मेरा हित अलग है—यह है विषम पर या द्वैतभाव। यह पदार्थ और ये दोनों अंकोसे हैं वैसे मरा सुख है वैसे ही मुझका है—यह सम या विधिप्युद्भूत भाव है। यह पदार्थ और ये अंक ही हैं मुझका हित ही मेरा हित है—यह है वैषम्य या अद्वैतभाव।*

सावधानताका अर्थ है संपूर्ण आवृत्ति कार्य करनेके पहले ही आत्मस्मृति। ज्ञाने समय ज्ञानका बैठने समय बैठनेका—बिना तरह प्रत्येक कार्य करते समय बुद्धे करनेका भाव होना सावधानता है।

अवलोकन प्रज्ञा आदि चारोंसे कौन किसका कारण है, यह निश्चय करना कठिन है। दिन चार वस्तुओंकी बोझी-बहुत विरासत तो हरबेकका जन्मस ही मिली होती है। प्रज्ञाक सूक्ष्म होना भाव

* भावोंके फलस्वरूप किसी पदार्थके प्रति जो वृत्ति पैदा होनी है वह भावना या विकार है। सामान्य तौर पर अच्छी वृत्तिके छिजे भावना छद्म काममें लिया जाता है और बुरी वृत्तिके छिजे विकार छद्म काममें लिया जाता है। प्रत्येक प्राणीमें स्व-व्यापार मात्रामें तीनों भाव रहते हैं। जैसे शरीरके अवयवोंके प्रति वैषम्यभाव सगे-संबंधियों बुद्धिजीवनों और मित्रोंके प्रति समभाव पदार्थों और पदार्थों कोयेंके प्रति विषम या परभाव। किसी विषय पदार्थके कारण नहीं बल्कि स्वभावके रूपमें ही बुद्धि बनी हुई वृत्ति गुण कहलानी है। बुद्धादिके छिजे अमूर्त व्यक्तिके मेरा अमूर्त काम विगाड़नेसे जो विचार उत्पन्न हो वह बोधकी वृत्ति है। किसी समय कोभी जी व्यक्ति मेरी किसी योजनाको विगाड़े अथ लम्बे यही विचार उत्पन्न होनेकी आशयको बोधका गुण रहते हैं। माँकी बुद्धि देखकर जो भावना पैदा हो, वह दयाकी वृत्ति है। किसी भी प्राणीका किसी भी प्रकारका दुःख मोचने देखकर यह वृत्ति पैदा होनेका स्वभाव यह भाव तो बुद्धे पदार्थ गुण रहेंगे।

स्पष्ट होते हैं। सूक्ष्म प्रज्ञा और स्पष्ट भाव जबलोकनको स्पष्ट बनाते हैं स्पष्ट जबलोकन सच्चे निर्णयके लिये आवश्यक है और सावधानता जिन चीजों पर अपना बसर बाधती है। जिन सबके फल-स्वरूप निर्णय करनेवाला जो विचार उत्पन्न होता है वह है विवेक। और यह विवेक फिर जबलोकन प्रज्ञा और भावकी सुद्धि तथा सावधानताका पोषण करता है। जिन चारमें से कोई भी अंग अपूर्ण रहता है तो दूसरे विवेकमें कमी आती है।

मनुष्य जबलोकन करनेवाला हो लेकिन यदि उसके भाव योग्य न हो या प्रज्ञा अर्द्ध हो तो वह केवल स्थूल ओष्ठी दृष्टिके या कास्मिक मिथ्यास्त बनानवाला होगा तात्त्विक विचारकी अक्षत बुनियाद उसके हाथ नहीं समझी। ठीक समय पर सुपरीषमें लगी या सकनेवाली निर्णयशक्ति अंतर्में पैदा नहीं होगी।

यदि केवल असकी प्रज्ञा ही सूक्ष्म हो तो वह पराबोंके अपरी मर्दा और स्वरूपोंमें ही रमा रहेगा लेकिन पदार्थोंके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकेगा।

मनुष्य जबलोकन और प्रज्ञा ही परन्तु योग्य भाव न हों तो अंतर्का तत्त्व-विचार अक्षम बल नहीं पैदा कर सकता उसके जीवनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।

और यदि योग्य भाव ही परन्तु जबलोकनकी कमी हो या प्रज्ञा मन्द हो तो वह पराबोंकी बाष्पनिक कीमत बाँटेगा अस्वीके निजस रसका अंतर्का विचार अज्ञानी रीति अपने आचरण पर अग्रका अधिष्ठान नहीं करेगा और नास्तिक्यको जगजगकी अंतर्में कमी दिखायी देगी। अज्ञान मायात्मक आशय जिन नाशनाशना या बेईया व्यवहार करने से जगजग अज्ञान आशय होगा। अंतर् मनुष्य कायम रहते नहीं जायगा।

मानाम्यधर्म न च ये निवृत्तिः ॥ (मे धर्मको जानता हूँ परन्तु मैं बुझका आचरण नहीं कर सकता अधर्मको जानता हूँ लेकिन मुझसे मुक्त नहीं हो सकता।)

कहा कौशल पांडित्य सौम्य बल या कवल भक्ति केवल कर्म परायणता केवल तप केवल ज्ञान (जानकारी और तर्कव्यक्ति) वा केवल ध्यानकी पूर्णतासे जीवनमें पूर्णता नहीं आ सकती। परन्तु यह कहना जरूरत नहीं होगा कि विवेककी पूर्णता और जीवनकी पूर्णता एक ही चीज है। जैसे बिना प्राणका शरीर ही खब कहलाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि बिना विवेकका जीवन ही जमानवता है।

केवल विवेकबुद्धिकी सहायतासे हम भक्तिमार्ग तपमार्ग कर्म मार्ग या ध्यानमार्गका फल प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु केवल विवेक-विचार पर टिके रहना कठिन होता है, जिसकिम भक्ति तप आदि मार्गोंका आचार लेना ठीक है। लेकिन विचार करनेसे भावूम होगा कि मनुष्यकी भुवनाका एक भी ऐसा साधन नहीं जिसमें विवेक-विचारकी आवश्यकता न रहती हो। और जिसने जानी या समझ पुरव भूतकाकर्मों हा गये हैं या वर्तमान कालमें होंगे उनमें सबसे बड़ी समानता यही पायी जायगी कि अपने जीवनमें विवेकबुद्धि सतत जाग्रत रही या रहती है। जिस हर एक भुक्त विवेककी पूर्णता होनी अच्छी हर एक भुक्त जीवन वास्तवमें महान होया। जस्य सब सामग्रियां तो जिस विवेकके अलंकारमात्र हैं।

भले विष्टदेवका दर्शन हुआ हो नमाधि-साम हुआ हो तप मित्र हुआ हो अनेक प्रकारकी विद्याओंमें पारंगतता प्राप्त हुयी हो या वैराग्यवृत्ति ही परन्तु यदि मनुष्यम विवेकका अन्वय न हुआ हो तो वह जिस सबकी पत्ता नहीं राखता और भुक्तता अप-पन्न भी हो सकता है। जिसके विपरीत यदि केवल विवेक-विचार जाग्रत रहनेकी ही शक्ति प्राप्त की जा सके तो भुक्तता ही वह स्थायी शान्ति वा

सकता है। मेरे विचारसे पूर्ण मुक्त विवेकी जीवन ही जीवनमुक्तिका प्रत्यक्ष मध्यम है।

विवेकके अन्तर्गतको मे जीवनका और अस्तित्वमे तात्तीमका अन्तिम ध्येय मानता हूँ और तात्तीमके मे विभाग करता हूँ अन्तर्गत (छोबकी जिज्ञासा और सूक्ष्मता) प्रज्ञाकी तीव्रता योग्य भावोंके पोषणके फलस्वरूप भावना-विकास और संपूर्ण सामूहिक अभ्यास।

बुद्धता-वृत्ति

अपर जो कुछ विद्या है उसमें जोड़ा जोड़नेकी जरूरत है। केवल विवेकबुद्धि—सारासारकी ठीक समझ और निर्णय करनेकी शक्ति—बेक पुणके बिना बसफल भी सिद्ध हो सकती है। और यह पुण बुद्धता या वृत्ति—जिस वस्तुको विवेकसे योग्य ठहराया हो उससे सबके साथ निपटनेकी शक्तिका है। यह बुद्धता या वृत्ति ही मनोवृत्ति आत्मबल आदि सम्पत्ति पहचानी जाती है। यह क्या कूरता आदिकी तरह भावना नहीं है लेकिन जैसे बलवान मनुष्यके स्नायुओं और कमजोर मनुष्यके स्नायुओंकी गठनमें अन्तरात् अन्तरा तात्तीमसे पड़ा हुआ भेद रहता है उसी तरह चित्तकी गठनमें तात्तीमसे पड़नेवाला या जन्मने रहनेवाला यह भेद है। तात्तीमसे जैसे मनुष्यके स्नायु मजबूत बन सकते हैं उसी तरह वृत्ति भी बलवान हो सकती है।

तालीम और अभ्यास

तालीममें अभ्यासक महत्त्वको पूरी तरह समझ बिना काम नहीं चल सकता। अभ्यासका अर्थ है, ओक ही कामको बार-बार करना। खेलमें सब बगल पास खुली हो और बाप कभी एक स्थान पर और कभी दूसरे स्थान पर खुले तो वहाँ किसी तरहकी निशानी माकूम नहीं पड़ेगी। परन्तु ओक ही स्थानसे चलनेका नियम रखें तो बोड़े समयमें वहाँ साफ पगडंडी दिखायी पड़ेगी। हमारे शरीरमें भी किसी तरह होता है। हम किसी दिन हाथकी किसी दिन पाँवकी और किसी दिन कमरकी कसरत करे और जिसमें किसी भी तरहका निश्चित अभ्यास न रखें तो हमारा ओक भी स्नायु भलीभाँति विकसित नहीं होता। बुरी तरह बरि हम किसी दिन चरखा चलायें किसी दिन पायसे चलायें चालेबाजे यंत्र पर बैठें किसी दिन चित्र बनायें किसी दिन संपील-क्यासमें जायें और किसी दिन ध्यान करण बैठें तो हमें ओक भी काममें सकलता नहीं मिलेगी।

शारीरिक वा मानसिक कोभी भी कल्पि प्राप्त करनके लिये बर्बाद बुरा व्यक्ति पर पूरा पूरा कानू पानक लिये अभ्यासके बिना काम नहीं चल सकता।

हमारे देसन अभ्यासका महत्त्व बहुत लम्बे समयसे समझ लिया गया है। लेकिन अभ्यासके साथ जो दूसरे अंग जुड़े हुए हैं उन पर किसीका ध्यान नहीं गया है। अनुभवसे यह पता चला कि अभ्यासके बिना संस्कार बूढ़ नहीं होने। जिसलिये हम किसी न किसी इगने अभ्यास करणका प्रयत्न करण हैं। प्रत्येक लिये तीन प्रकारके की जा सकती है भयमे साहजमे और धियाके प्रति रहे प्रयमे। भय

और कामचसे भी संस्कार डाले जा सकते हैं। और अधिकतर दिन रोमे से बोकके या रोमोके जरिये अभ्यास कराया जाता है। जिस तरह अभ्यास करना अभ्यास करनेवालेको आखान पड़ता है। मुसमें अभ्यास करनेवालेकी विवेकशुक्तिको विकसित नहीं करना पड़ता। सरकारके माफिक बानबरोको भयसे ही तात्परीम रीते हैं। व्याख्योमें जिसके भी यही तरीका अपनाते हैं। बहुतेरे सम्प्रदायोंके प्रवर्तकोंने भी बार-बार भय या आधा बठाकर जनतामें अच्छी आवर्तें पैदा की हैं। ये आवर्तें कभी-कभी सबूत तो हो जाती हैं परन्तु मूढ़-भावसे। मुसका रहस्य समझमें नहीं जाता। जो भय या आधा बठाभी गजी हो, मुसकी चिन्ता या सच्चा मिट जाने पर सदियों पुरानी आवर्तें भी बोड़े समयमें नष्ट हो सकती हैं। कुछ वर्षोंके अंग्रेजी विद्याके संस्कारोंने हमारी जनतामें पड़े हुये सदियों पुराने संयमके संस्कारोंको नष्ट कर दिया। जिसके कारणकी जांच करोगे तो मान्यम हीगा कि संयमके संस्कार समबंधके भय या स्वयंमुसकी आधासे डाले गये थे। किसी भी कारणसे जिस भय और आधा परसे सच्चाके मुड़ते ही और स्वरूप दृष्टिसे संयम दिखानी पड़नवासे आविर्भाविकभाव पर सच्चा जमते ही वह संयम जमा गया। मुसक संयमका भी कभी कौनोंके जीवन पर बही परिणाम होता है। जैनधर्म तप और संयम पर बेहद जोर देता है। फिर भी कुछ जैन साधकों और गृहस्थोंमें चरित्रभ्रष्टता बुरा मुत्सभ करनेकी इत तक बढ़ी हुमी मुनी यमी है। जिसका कारण यही हो सकता है कि तप और संयम पर प्रेम जलक्य मूल्य समझकर नहीं रखा होगा परन्तु मुसके डारा कीमी भय दूर करनेकी या सुख प्राप्ति करनेकी आशा रही होगी। और वह भय और सुख काल्पनिक है जैसा जगत ही तप और संयम पतनके पतोंकी तरह फिर गय प्राप्त।

त्रिगुणिक अभ्यासके मात्र अभ्यासकी क्रिया पर प्रेम हो तो ही अभ्यास सफल। मात्र पढ़ना सफल है। यह व्याख्या कठिन बात

है। जिसमें अम्यासीकी विचारसक्ति बाधित होगी चाहिये। अम्यासकी क्रिया पर प्रेम हो सके जिसके लिये कुछ विषयों में अनुपयोगी पुर्णोक्त विचार हुआ होना चाहिये। जिस प्रकारका अम्यास अत्यन्त भीमी वृत्तिसे ही हो सकता है।

परन्तु मात्र तो अम्यासकी आवश्यकता पर ही कुछ लोपोंको सम्झना होने लगी है। वे अम्यासके बरके साहचर्यके नियम पर धोर बैठे हैं। जैसी सम्झना होनेका कारण है अम्यासके नियमके बारेमें हमारी धारणाओंमें पोषित हुआ गलत ज्ञान। धारणाओंमें अम्यासका जाना हुआ अनुपयोगिक, पहाड़े या कविता रटनेमें होता है। जिसकी वजह से यह कहा है कि रटनेसे पहाड़े और कविता याद रह जाते हैं। अतः याद रखनेके लिये रटनेकी (अम्यासकी) जरूरत है।

साहचर्यका नियम जाननेवाले कहते हैं कि यह निराश्रम है। हमारी स्मरणसक्ति मूलसे ही बिगनी पूर्ण है कि जेक बार किसी चीजको अच्छी तरहसे जान लेनेके बाद वह जिस तरह याद रहती है कि कभी भुलानी ही नहीं जा सकती। परन्तु जो कुछ याद रहना हो उसे ठीक-ठीक स्मरणमें भरते जाना चाहिये। असाहचर्यके लिये मेरी टोपी कहीं रख दी जाती हो और उसे ढूँढ़ना हो तो मैं क्या करूँगा? मैंने बाबूरी बार कब निश्चित रूपसे टोपी पहनी थी अथवा समय मैं कहाँ या बैठ या खड़ा था मेरे सामने बसता था वह लिये मैं कहाँ गया वहाँ क्या किया टोपी सिर पर मैंने क्यों निकाली बाहिर बाहिर टोपीके साथ धूरका या पानका सम्बन्ध रखनेवाली छोटी-छोटी बातोंको मैं याद करूँगा। जिस तरह आसपासकी छोटी-छोटी बातें याद करनेसे मुझे यह याद आ जायगा कि मैंने टोपी कहाँ रखी थी। आसपासकी ये बातें साहचारी (साक्षी) बातें नहीं जानी हैं। टोपी कहाँ रखी थी यह मैं भूल जाऊँगा नहीं था। क्योंकि रखते समय ही मेरे दिमाग पर जिस रखनेकी क्रियाका संस्कार पड़ गया था। परन्तु पूरी तरह साक्ष्यात्मक न रहनेके कारण मैं अथवा संस्कारकी सुरक्षित बाध

मही कर सका था। मुझे चापत करनेके लिये मेरा भासपासकी बातोंका स्मरण करना काफी होगा।

जिस परसे यह नियम बनाया जाता है कि किसी बीजको याद रखनेके लिये केवल उसी बीजको याद रखनेका प्रयत्न करना बर्तनी पड़ती है। सरल बात यह है कि हरेक क्रिया करते समय भासपासकी सब चीजों पर नजर बास लेनी चाहिये। सूजी रखने वाला तो सूजीके साथ दूसरी क्या चीजें पड़ी है यह ध्यानसे देख लिया जाय। मुसका दिव्या कहा रखा है मुसके साथ और क्या क्या है यह भी देख लिया जाय। असा करनेसे सूजी कहा रखी है जिसका विचार करते ही भासपासकी चीजोंका स्मरण चापत हो जायगा और सूजीका स्थान याद आ जायगा। जिसी तरह पांच-चोड़-बीस यह बीस बार रटाकर याद रखानेके बजाय पांच-पांच मनकोके बार डेर करके मुम्हें विद्याभिमि पिनबाया जाय तो पांच चोड़ पूछने ही बासककी स्मृतिमें पांच-पांच मनकोके बार डेर और जिस समय की हुजी किया बड़ी होगी और यह पांच चोड़-बीस गुरस्त याद कर सकेगा। पांच-चोड़ बीस हम भले बीस बार रट लेकिन बीसों बार हमारा ध्यान यह बीज चन्तम ही नहीं रहता। जिसलिये पांच-चोड़ कहते ही बीस चन्त मुह पर आ ही जाय असी बीजके स्मार्थकी भले जाहान पड़ जाय लेकिन यह मान्यता गमन है कि जिससे स्मरणशक्तिका विकास होता है।

यह आर्गन गमन नहीं है। जिसी भी बीजको स्मृतिमें सरनके लिये अभ्यासकी आवश्यक नहीं। स्मृति पर अंक ही प्रयत्नस कभी न मिश्रणकारी छान पड़ सकती है। और यह कीजी मिरता अवधानी (अवधानीकी शक्तिशाली) ही कर सकता है असा नहीं बल्कि यह स्मरणशक्तिका स्वभाव ही है।

जिस भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। अभ्यासका काम बूझत ही है। अभ्यासका अर्थव्यवस्था करके सरीरके श्रम अर्थात् साथ हीगा है। व्यर्थ श्रम शरीरके व भाग है जो अपन-आप या लाभोंकी मददसे

धरीरमें प्रत्यक्ष विद्याकी वें या भूल-व्यासकी तरह अनुभव किसे जा सके। मुवाहरणके किसे स्नायु, शान्तलु, मस्तिष्क बारीक। जिन सबको किसी भी प्रकारकी बड़ आहत आलनेने किसे अभ्यासकी जरूरत रहती ही है।

स्मृति पर किसी वस्तुकी छाप आलनेके किसे ब्रेक संस्कार काकी है। भुस छापका बहि हमें बार-बार उपयोग करना पड़े तो बिना प्रयत्नके अभ्यास हो जायगा। यानी हमारे स्मृति अंगोंको समझ विद्यामें काम करनेकी आवत पड़ जायगी। मुवाहरणके किसे अगर मैं किसी किरानके व्यापारीके यहां नीकर होऊ, या बीजनी बीज वहां रखी है जिसकी छाप मैं ब्रेक ही बारमें आल लूँगा। साहचर्यके नियमसे मैं भुन बीजोंको खोज लूँगा। परन्तु रोज रोज भुन बीजका काम पढ़नेसे थोड़े दिनोंमें बिना प्रयत्नके भुन बीजोंके स्थान याद रखनेका अभ्यास हो जायगा। जैसा नहीं है कि जिस किस्ममें साहचर्यके नियमका बमल होया ही नहीं। परन्तु भुन नियमके बमलकी गति जिसनी बड़ जायगी कि बीज और भुसके स्मरणक बीच साहचर्यके नियमका समय ध्यानमें ही नहीं आयेगा। जो किस्म बार-बार करनेकी हो या बहिष्यमें करनेकी हो भुसकी गति बढ़ानेका काम अभ्यासका है। फिर वह किस्म स्मृतिकी हो या अन्य प्रकारकी—जैसे मृत कातनकी—हो।

यह सब है कि स्मृति पर ब्रेक ही बारमें किसी बीजनी छाप पड़ सकती है। परन्तु भुस छापको प्राप्त करनेमें मध्य न जाय जिन तरहनी आहत आलनेके किसे भुसका अभ्यास करना पड़ता है। फिर संस्कार पहचान करनेका भी जैसा अभ्यास होना चाहिये जिनमें ब्रेक ही संस्कारसे प्राप्त की जा सकनवाली छाप भुसके गहवारी मन्वन्धकि साथ स्मृति पर पड़े।

भुपर कहा गया है कि जिसकी गति बढ़ानेके किसे अभ्यासकी जरूरत है। परन्तु गति तो बारमें आनी है। भुसके रहने भुन किस्म

पर जीरे-जीरे काबू पालनेके लिये क्रिया अपने-आप करना जानके लिये भी पहले क्रियाका अभ्यास करना चाहिये। अर्थात् बार-बार साधनानीसे प्रयत्न करना चाहिये। जैसे बार-बारके प्रयत्नसे क्रिया पर काबू पाया जाता है और निवाके अभ्याससे गति बढ़ती है।

साहचर्यका नियम कहता है कि कोई नयी चीज जल्दी सीखनी हो तो उसका छिन्न अल्पत साधनान बुद्धिमान होना आवश्यक है। साधन ध्यान बुद्धीके पीछे लगा होना चाहिये। अभ्यासका नियम कहता है कि सीखी हुयी चीजको बुझ बनानेके लिये और जकरत पढ़ने पर उसका उपयोग कर सकनेके लिये बुद्धी बार-बार जाबूति होनी चाहिये।

सद्गुण और दुर्गुण अभ्याससे बढ़ते हैं। बुद्धी तरह अच्छे काम करनेकी शक्ति तथा बुरे काम करनेकी शक्ति सब अभ्याससे बढ़ती है। केवल विवेकसे अच्छे कामोंके लिये आवश्यक विद्या हो सकती है, बुद्धीका महत्व समझने का शक्ति है। अच्छे-बुरेके बीचका भेद समझा जा सकता है। लेकिन जिस अच्छी चीजका ज्ञान हुआ हो उसका अमल करनेके लिये और जो चीज बुरी समझी हो उससे बचनेके लिये अभ्यासकी शक्ति है। यह अभ्यास यदि बलात्कार या लाजसे हो, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उससे बुद्धि होती ही। यानी यह अभ्यास क्रियाक ही ज्ञानसे और बुद्धीके प्रति खे प्रेमसे होना चाहिये। परन्तु अभ्यासके बिना तात्पीम पूरी हो ही नहीं सकती। यानी अभ्यासके बिना विचारी हुयी चीज पच नहीं सकती जीवनक साथ जीतप्रति नहीं हो सकती।

अग्नित्रियोंकी तात्पर्य

[जिसमें बासकोंकी अग्नित्रियोंकी तात्पर्यके बारेमें कुछ विचार किया गया है। समयके किम प्रयत्न करत रहनेवाले पुरातन अग्नित्रय समयके बारेमें काफी विचार करते हैं। ऐसा भास होता है कि ये दो विचार परस्पर विरोधी हैं। मुझे लगता है कि यिन दोनों विचारोंमें कुछ अस्पष्ट विचारधाराकी काम करती है। जिससे कि जिस विषयमें मुझे जो विचार प्राप्त हुआ है, मुझके अनुसार जिस सेक्टरमें कुछ विचार प्रकट करनेकी विच्छा है। ऐसा नहीं मानना चाहिये कि जिस सेक्टरमें मुझ विचारोंका अन्त आ गया है — बल्कि केवल आरंभ ही है। परन्तु यहां जो विचार मैंने रखे हैं वे तात्पर्यमें एक सेक्टरमें तथा आत्माकी पुराणोंके किसे अपवर्णीय मित्र हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है।]

यह बात बहुत कम लोगोंके लक्ष्यमें आयी होगी कि ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि या शुद्धता और ज्ञानेन्द्रियोंकी रसवृत्तिमें भ्रम है। जिस विषयको यहां कुछ स्पष्ट करनेका मेरा विचार है।

यह कहा जा सकता है कि ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियोंकी नीरोगिता और पूर्णता। यदि किसी मनुष्यके ज्ञान पतली और मंटी आवाजोंको सुन सकते हैं, ज्ञानके क्षेत्रको भलीभांति समझ सकते हैं आवाज परने सुसकी विद्या ज्ञान सुकृत हैं और ज्ञानकी सुननेकी शक्ति बुझाए गए बनी रहे तो कहा जा सकता है कि ज्ञानकी कर्तव्य शुद्ध है।

यदि कोई मनुष्य भावप्रिय हो यानी अल्प-अल्प तरहकी भावोंमें बात गाथन बनेत ज्ञानमें ज्ञान्द भावना हो मुझसे मुझकी अच्छी या बुरी वृत्तियां ज्ञानप्रिय होती हैं, तो यह कहा जा सकता है कि ज्ञानकी कर्तव्यकी रसवृत्ति अक्षत है।

जिसी तरह भावकी शुद्ध और अक्षत वृत्तियों परस्परकी शक्ति और ज्ञान शक्ति का अन्त तक बना रहना जीव और त्वचाकी अन्त तक बनी रहनेवाली त्वरित्वना ज्ञान ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि

निशानियां हैं। और गंध रूप रस स्पर्श आदिके अलग-अलग चीजें
जुस जुम ज्ञानेन्द्रियकी रसप्रियता है।

ज्ञानेन्द्रियोंकी धृष्टि और रसवृत्तिके बीच बड़ा संबंध है, बोझ
बिरोध है और ये दोनों अक-बूसरीसे बोझी स्वतन्त्र भी हैं।

यदि ज्ञानेन्द्रिय धृष्ट न हो तो ज़ुसमें अधिक रसवृत्ति नहीं हो
सकती। बहरेको सगीचसे कुछ होठ हम नहीं देख सकते या ज़ामसे
जब क्क व्यक्ति रूपके रसका मोस्ता नहीं बन सकता। ज़ुसी तरह
नाकको तात्वीय न मिली हो यानी वह गंधके मेवोंको पहचाननेकी
क्षमि न रखती हो तो भुगंधसे ज़ुसका अधिक रचन नहीं हो सकता।
जीम जब बन ज़ाम तो वह अनेक तरहके र्णबनोरा स्वाद समझ नहीं
सकती। जिसकिज जिस हव तक ज्ञानेन्द्रिय धृष्ट होकी ज़ुसी हव तक
वह रसिक बनने योग्य होती है। जिस तरह ज्ञानेन्द्रियकी धृष्टि और
रसवृत्तिके बीच बड़ा संबंध है।

परंतु रसवृत्ति ज्ञानेन्द्रियकी धृष्टिकी बिरोधी भी है। जिस प्रकार
आहारक बिना स्वास्थ्य नहीं बना रह सकता लेकिन अतिआहारसे
स्वास्थ्य निश्चित रूपसे बिगड़ता है ज़ुसी प्रकार अलग-अलग ज़िन्द्रियोंके
बारें भी समझना चाहिये। रसनन्द्रिय बोझी सूक्ष्म हो, तो ही वह
मीठ और पीकेके बीचका भव पहचान सकती है। जब पहचाननेसे ही
मीठके बारेमें ज़ुसकी रसवृत्ति जाग्रत होगी। लेकिन मीठ स्वादको
आनन्दरूप मानकर मीठके पीछे पड़ ज़ाम तो मनुष्य जीमकी क्षमि को
नी छोटा ज़ामगा। मीठा ज़ामेकी ज़ाबत ज़ाबनेसे ज़ुसकी जीम बिटनी
जड़ हो ज़ामगी कि बोझी मिठासको ज़ुसकी जीम पहचान ही नहीं
सकगी। कोझी जीम काफी मीठी हो तभी ज़ुसे समेगा कि वह मीठी
है। मच पूछा ज़ाम तो मिठासका सौकीन गेहूँके ज़ाटेमें बोझी शक्कर
मिलाकर ज़ाटकी भीगा बनाकर नहीं ज़ाता बल्कि शक्करमें ज़ाटा
मिलाकर शक्करको बोझी पीनी बनाकर ज़ाता है। ज़ुसकी जीममें
मीठके सबबभ रसवृत्ति — मीठा ज़ानकी ज़ाबता — मौजूद है, लेकिन

जुसकी बीमकी शुद्धि कम कर बी है। जिस तरह ज्ञानेश्वरकी रसवृत्ति जुसकी शुद्धिकी विरोधी है।

भिन्नियोंकी शुद्धिका विकास और रसवृत्तिका विकास कुछ बातोंमें अन्तर-दूसरेमें स्वतंत्र है। जिस प्रकार आरोग्य नष्ट हो जाने पर भी जाने-पीनेकी लोभपता बढ़ सकती है। भुजी प्रकार भिन्नियोंकी शुद्धि न रहने पर भी जुसकी रसवृत्ति बढ़नी रह सकती है। बहुतेरे लोगोंके बारेमें देखा जाता है कि बुढ़ापेमें भिन्नियोंकी शक्ति नष्ट हो जानेके बाद भी भिन्नियोंके मोर्के जिसे जुसका शौच बना रहता है। जिसका कारण यह है कि भिन्नियोंकी शुद्धि और रसवृत्तिका पोषण करनेवाले तत्त्व असम असम हैं।

भिन्नियोंकी शुद्धि शरीरके स्वास्थ्य और जून जूध भिन्नियोंके व्यायाम पर आधारित रहती है। जिस तरह किसी मनुष्यकी भुजाओं बलवान होनेके लिये जूसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा होना ही चाहिये और भुजाओंके स्नायुओंकी तात्वीम मिलनी चाहिये वुही तरह जूसकी आँखोंकी तेजस्विता और शुद्धि के लिये भी जूसका साधारण स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और आँखोंको तात्वीम मिलनी चाहिये। बुढ़ापेमें मनुष्यकी ज्ञानेश्वरोंकी शक्ति घट जाती है, क्योंकि जूसका साधारण स्वास्थ्य भी घट जाता है। जूसामें ताकत कम हो जाती है और काम कम हो जाता है। बीमारीमें बीमकी रस भर जाती है और बीमके लिये भी आ जाती हैं। ऐसे अनुभव सभी लोगोंके होंगे। अतः जिस तरह कर्मेश्वरोंकी शक्ति टिकाने के लिये साधारण स्वास्थ्य जरूरी है वुही तरह ज्ञानेश्वरोंकी शक्तिके लिये भी यह जरूरी है।

कर्मेश्वरों और ज्ञानेश्वरोंके बीच दूसरी भी समानता है। बहुतेरे लोगोंके लिये हाथमें मिलनी ताकत होती है, वुतनी हाथमें नहीं होती और पाँवके लिये जूधने बलवान होते हैं जूनने हाथोंके नहीं होते। कुछ लोगोंके बारेमें बिसेसे जूधता भी ही समझा है। जिसका कारण जूध जूध स्नायुको मिलनेवाली कसरत है। बाहिने हाथसे काम

फलकी आसन इतनेसे चाहिना हाथ बितना बलवान रहता है, भुतना बाधा नहीं रहता क्योंकि उसके स्नायुओंको कसरत नहीं मिलती। किसी प्रकार किसी बर्तनके कान बितने तेज होते हैं भुतनी ही तेज भुतकी आँखें भी होंगी यह निश्चयके साथ नहीं कहा जा सकता। निदानेबाइकी आँखोंमें बितना तेज होता है भुतना संभव है भुतकी नाक और कानोंमें न भी हो। चिकारी जानवरोंकी आन्ध्रिय (नाक) तेज होती है और भुतके चिकार बननेवाले जानवरोंके कान तेज होते हैं। जिस अिन्द्रियके विकासके लिये जितनी स्वाभाविक रूपमें या जानबूझकर मेहनत की गयी हो उतनी भुत अिन्द्रियकी शक्ति बढ़ती है।

परन्तु यहा मेहनतका बर्ण समझ लेना चाहिये। मेहनतका बर्ण सिर्फ अिन्द्रियका उपयोग नहीं बल्कि भुतका व्यवस्थित ढंगसे किया जानेवाला उपयोग है। जिस प्रकार जनावरके मुँहासीके लिये होनेवाले अभ्यास और किसी शकलमें होनेवाले उपयोगमें भेद है वही तरह किसी अिन्द्रियके विकासके लिये किया जानेवाले भुतके उपयोगमें और शीर्षके किञ्चिन्त ज्ञानवाले उपयोगमें भेद है। लोचमें डाला गया जनावर योजनापूर्वक यावत् समय पर चिकारके साथ और बलक गुना जनावर पानेके अद्वैतसे काममें लिया गया है। जिस क्रियामें जनावर उपयोग तो किया गया है परन्तु वह उपयोग अधिक जनावर लाभ करनेवाला है। वही तरह किसी अिन्द्रियके विकासके लिये की जानेवाली मेहनत — व्यायाम — में अिन्द्रियका उपयोग होता है परन्तु वह लाभके लिये किया जाने वाला अभ्यास वैसा नहीं है। व्यायाम योजनापूर्वक अचित्त समय पर और समय-समय — विनियोजनकारीसे किया जाता है। भुतके लिये या जानवरों की मेहनतक फलस्वरूप अिन्द्रियमें मेहनतकी ओर ध्यान दीजिए बलवान जानी चाहिये। जिस तरह व्यायाम साधारण और गहन है वही जनावर जगत् स्पर्द्धा करता है और सर्वोत्कृष्टीकी शक्ति बनाता है वही तरह ज्ञानविद्या भी उपयोगमें आनेसे पूर्व बलकर शक्तिवाला और यावत् लाभ देनेकी शक्तिवाली हो पड़े तो कहा जा

सकता है कि जिससे जुन बिनिद्रियोंका विकास होता है या मुन्हें तात्वीम मिलती है। लेकिन धरात जिस तरह धरीरमें स्फूर्ति कानेवाकी मानूम होती है, फिर भी वह स्फूर्ति धरीरकी (स्वास्म्यकी दृष्टिसे भी) बरुद बनाती है और जुसकी श्रियासमिक्तको बिगाड़ कर अन्तमें जुसका नाश करती है तथा जुसिको भी भ्रष्ट करती है। मुड़ी तरह यदि किसी बिनिद्रियका कोमी अपयोग भारंभमें जुसमें स्फूर्ति कानेवाका मानूम हो लेकिन अन्तमें जुसे बरुद और बराकत बनावे और बाहिर जुस बिनिद्रियके द्वारा होनेवाले ज्ञानके बारेमें बुद्धिको बड़ बनावे तो जुसमें बिनिद्रियको तात्वीम नहीं मिलती बल्कि जुसका अनुचित अपयोग होता है।

बेदाक हरजेक मनुष्यकी साधारण दक्षितके प्रमाणमें प्रत्येक बिनिद्रियकी दक्षितकी भी सीमा होती है। किसी मनुष्यके पैर क्यादा ताकतवर हों तो वह दूसरे मनुष्यसे क्यादा बल सकता है। लेकिन अन्तमें जुसकी भी बलनेकी दक्षिण छतम ही जाती है। जुस सीमाके आ जानेके बाद भी यदि वह बलता ही रहे तो जुसक बाइकी कमरत जुसके पैरोंकी ताकतवर बनानेके बजाय कमजोर ही बनावेगी। यही बात ज्ञानेन्द्रियोंके अपयोग पर भी काम होती है। आँखें अच्छी होने पर भी यदि हम जुनका अमर्यादित अपयोग करें तो मुन्हें मूछतान ही पहुंचेगा।

हमारे धरीरकी तुलना पानीकी जेक टंकीमें की जा सकती है। जुस टंकीमें से कड़ी नल निकलते हैं। किसी भी नलके द्वारा टंकीका अपयोग छ प्रकारसे बढ़ावा जा सकता है १ टंकीमें पानीकी मात्रा बढ़ानेसे २ जिस बवाबसे पानी नलोंमें जुतरता है, जुस बवाबको बढ़ानेसे ३ पानीकी मात्रा बढ़ाव तथा कार्यकी धरत क्रिती है बिनाक बिचार करके क्रिफावत और नियंत्रणके साथ नलोंका अपवाय करानेसे ४ बड़ा नल लगानेसे ५ नलके सामने ठेकीमे पानी सींचनवात्त यंत्र रखनेसे और ६ दूसरे नल काट डालनेसे।

जिनी प्रकार किसी भी बिनिद्रियकी दक्षिण छ प्रकारसे बढ़ाई जा सकती है १ जुनकी मात्रा बढ़ानेसे २ जिस बवाबसे जुन

नष्टोप श्रमता है। अथ दबावको बढ़ानेसे १ शून्यकी भाषा तथा दबाव और कार्यके सहस्रकी तुलना करके समयपूर्वक मिश्रितता अप्रयोग करनेसे ४ अथ मिश्रितके स्नायुओं और ज्ञानतंतुओंको विशेष प्रकारकी तालीम देनेसे ५ अथ मिश्रितके सामने दबाव बढ़ानेसे तथा ६ दूसरी मिश्रितोंका मास करनेसे।

सोचनेसे मायूम होया कि बाहिरी जो मार्ग मिश्रितके विकासके मार्ग नहीं रहे वा सकते। वे तो अथ मिश्रितका या दूसरी मिश्रितोंका विकास निकालनेके मार्ग है। पहले चार मार्गोंको ही तालीमके बिना अप्रयोगी माना जा सकता है। और शून्यमें भी—किसी मिश्रितके स्नायुओं और ज्ञानतंतुओंको खास प्रकारकी तालीम देनेके—मार्ग वा सुपायका आचार पहले तीन मार्गों वा सुपायों पर है। शून्यकी भाषा दबाव और समयकी अपेक्षा करके यदि कोई मनुष्य बेकाब मिश्रितको खास तालीम देनेका प्रयत्न करे, तो जिसमें उसे बड़ी सफलता नहीं मिल सकती।

जिसविषये मिश्रितोंकी सुझिके तीन योग्य सुपाय माने जायेंगे स्वास्थ (जिसमें शून्यकी भाषा और दबाव दोनों का धाते हैं) * मिश्रितोंका समयके साथ अप्रयोग और स्नायुओं तथा ज्ञानतंतुओंकी तालीम। बेकाब मिश्रित पर ज्यादा तनाव डालना या दूसरी मिश्रितोंमें दोष पैदा करना मिश्रित-सुझिका सही सुपाय नहीं रहा जा सकता। जिस तरह केवल आग बुझानेके लिये ही टैंकीके दूसरे नल काटना या बंद कर पड़ने पर जब नलके सामने पंप भी लगाता मुचित हो सकता है। मुसी तरह किसी खास सफटकी टालनेके लिये ही किसी

* जिस योग्यके मिलनेसे जो शक्ति पैदा होती है, वह मनुष्यकी प्राणशक्ति नहीं जा सकती है। शून्यका अर्थ कुछ शून ही समझना चाहिये। शरीरमें किसी भी जगह जम जानेवाले चरबी वा दूसरे मलजल तत्त्व शून नहीं है। नियमित रूपसे श्रमसे रहकर शरीरके काम का रुक या जिस रुके तत्त्वोंको हटा कर नष्ट तत्त्व बाहिर करनेवाला मास ही बन रहा जायगा।

बेक बिन्दुय पर बिन्दुय तनाव आगना या घुसरी बिन्दुयोंमें दोष पैदा करना (या पैदा होने देना) खुचित कहा जा सकता है।

बिन्दुयों स्पष्टीकरणके बाव हुम यह समझ सकेंगे कि किसी बिन्दुयकी रसवृत्तिका अनुमती धुति पर कैसा बसर होता है।

सबका यह अनुभव है कि किसी भी बिन्दुयका जब बिन्दुय या अनिच्छासे किसी बिन्दुयके साथ संयोग होता है तब भुस बिन्दुयके स्नायुओं पर तनाव पड़ता है। जब हुम हुस पर कोबी बजन रखते हैं या पावसे किसी बीजको बजाते हैं, या बाजोंसे किसी बीजकी बाज करते हैं तब जिस तनावका हुमें अच्छी तरह अनुभव होता है। लेकिन बारीकीसे बेकान पर मासूम हो जाता है कि बोडे संयोगमें भी बिन्दुय पर तनाव पड़ता है। जिस तरह ककड़ी तोरनेकी तराजू ४-१ तोरनेका कर्क नहीं बिखा सकती लेकिन सेना तोरनेकी तराजू बावत जर बजनसे भी हिल जाती है। मुसी प्रकार कुछ मनुष्योंके बीर प्रत्येक मनुष्यकी कुछ बिन्दुयोंके स्नायुओं और जान तन्तुओंसे सूक्ष्म तनाव परका नहीं जाता और कुछ मुसे परका करते हैं। जब यह तनाव अतम हो जाता है, तब स्नायु बावत या प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। जिस मनुष्यकी जिस बिन्दुयके स्नायु कंदे समय तक बीसा तनाव सहन कर सकते हैं और जानतन्तु सूक्ष्म तनाव परका सकते हैं यह मनुष्य तनाव अतम हो जाने पर अधिक प्रसन्नता अनुभव करता है।

बेक बार अक बिन्दुयके संयोगसे भुत्पन्न होनेवाला तनाव और भुस तनावके अतम होनेके बावका बावत अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया हो तो फिर भुस बिन्दुयका स्मरण भी बोड़ा-बहुत तनाव पैदा करता है। भुसाहरणके बिन्दु किसी पदार्थको देखकर बेकाबेक खूब कर क्या हो या अत्यन्त हर्ष हुआ हो तो भुसका स्मरण भी कर या हर्ष पैदा करता है। यह बीज सबके अनुभवकी है, बिन्दुयोंके बिन्दु अधिक विस्तारसे समझानेकी जरूरत नहीं।

यह मसल साधारण तौर पर कुवर्तके नियमके अनुसार ही होता है। जिस तरह जून पर पानी गिरनेसे यह गरम होकर बुझने लगता है, वृषी तरह राखीका तेल या बरफ मनुष्यकी चमड़ी पर भेक बिछेप असर पैदा करता है। यह असर कुछ समय अनुरूप हो तो अच्छा लगता है और प्रतिकूल हो तो कष्ट पैदा करता है। यह असर अधिकतर जब तत्त्वोंके नियमके अनुसार ही होता है और जिसका सभीको भेकसा अनुभव होता है।

लेकिन जिसके अलावा दूसरा भेक कल्पना-निमित्त तनाव भी अनुभव किया जाता है। जिस सचिकल्प असरको हम रस कहते हैं। बुराहणके लिये भेक मांसकी बुकानके सामनेसे मांसाहारी और शाकाहारी दो व्यक्ति गुजरते हैं, तब दोनोंको भेकसे तनावका अनुभव नहीं होता। मांसाहारीने स्नायु जिस विषय-संयोगके अनुरूप बन रहे हैं जिसलिये मांसकी देखकर उसे किसी तरहका कष्ट नहीं होता परंतु शाकाहारीके स्नायु जिस तनावके प्रतिकूल होते हैं जिसलिये वह मांसको देखते ही बेचैन हो जाता है। मांसाहारीमें अनुरूप वृत्ति उत्पन्न होनेका कारण यह है कि जूनके दिमागमें मांसके साथ बुद्धकी कल्पना जुड़ी होती है जब कि शाकाहारीके मनमें उसके साथ अपवित्रताकी या बुलाकी कल्पना जुड़ी होती है। किसी प्रकार भेक मनुष्यको किसी स्त्रीका नाच देखकर आनन्द होता है और दूसरेको घृणा होती है। क्योंकि पहलेके मनमें नाचके साथ कुछ अच्छाकी कल्पना रहती है, और दूसरेको यह कल्पना अमंजब मांजूम हीनी है कि किसी स्त्रीको अपनी बीबिका बलानेके लिये एक बड़े जनसमुदायके बीच निर्मंजब बनकर नाचना पड़ता है और जिसीलिये वह दुःख जूसमें घृणा पैदा करता है।

दुनियाके समस्त मारे विषयोंके बारेमें अच्छे, बुरे, तटस्थ और जूनमें भी जूनम मध्यम और दमिष्ट आदि भेदोंवाले मत हमने बना रखे हैं। ये मत बनानेमें कभी-कभी जून विषयोंका सटीर पर

होनेवाला नैसर्गिक अमर भी कारणमूल होता है। अवाहरणके लिये मांस या विच्छिन्ना काटना सधियोंमें तापना गर्मियोंमें ठंडक बदराक बारेमें हमारे मत। जिस प्रकारके यतोंमें अधिकतर कोजी ब्रेव नहीं होता क्योंकि अन्नका संबंध शरीर पर होनेवाले बुदरती बसरोके साथ होता है।

मेडिन कभी बार ये मत कायम करनेमें केवल परम्परायम चले माये सस्कार ही कारण बनते हैं। हम बचपनमें जिन खोबेके सपकमें आते हैं वे छोय जिस पदार्थको अच्छा कहते हैं उसे हम पसन्ध करना सीखते हैं। और जिसे वे बुराव कहते हैं उसे बिल्कारना सीखते हैं। जैसा नहीं होता कि ये मत अन्न पदार्थकी शरीरका पोषण करनेकी या बूदरेका बुद्ध कर्म करनेकी शक्तिके साथ संबंध रखते ही हैं। बहुत बार जैसे पदार्थोंके बारेमें हमारा बड़ा भूचा मत होता है जो शरीर, जिनियों या मन पर बड़ा हानिकारक असर पैदा करते हैं और कामकारक असर पैदा करनेवाले पदार्थोंके प्रति हमारी बरधि रहती है। अवाहरणके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि जरीके कपड़ोंके बारेमें हमारा जो भूचा मत होता है अन्नका कारण यह है कि वे कपड़े शरीरके स्वास्थ्यको बढ़ानेवाले होते हैं। मुसी तरह अन्नकी अमुक बनावट नूनका अमुक काट पगड़ी बाधनेका अमुक रंग आल और गेपीके बीच सावधानीमे रखा जानेवाला अमुक राज आल ओझनेका अमुक डंग या साडीका अमुक रंग सुन्दर है—य सब बाने अन्नका हमारी या बूदरोंकी सुविधा और स्वास्थ्य पर जो प्रसर होता है अथवा पदार्थके अपने स्वकारका अनुभव सेनमें अन्नकी जो मदद मिलती है अन्नका बिचार करके निश्चिन नहीं की जाती बल्कि जिस विषयमें हम कुछ प्रतिष्ठित सोगीरी बन्पनाओंकी ही स्वीकार कर मन है।

रबनी-गुरी और पाक-गोटी ये दो चीजें जवान पर अलग-अलग प्रसर पैदा करती हैं। जिस समय हमारी आनमनि बन्ध न ही या

भुमका निरोध न किया गया हो भुम समग्र यह भेद समझमें आवे बिना नहीं रहता । लेकिन रखड़ी-गुरीको मुन्दर भोजन और छाक-रोटीको मामूली भोजन ठहरानमें केवल प्रतिष्ठित सोर्षों डाण जिस विषयमें प्रवृत्ति किया हुआ भव ही कारणभूत होता है । स्वास्थ्यकी दृष्टिसे तो रखड़ी-गुरी बुरा भोजन और छाक रोटी मुन्दर भोजन माना जाना चाहिये । जिसलिये यदि हमारी रसभूतिका नहीं तात्त्विक विचार हो, तो हमें छाक-रोटीसे अनिश्चय रखड़ी-गुरी भागमें अपनी भुम जाना चाहिये ।

जिसलिये किसी पदार्थके संयोगमें जो बुझती वृत्ति पैदा होती है भुमकी अपेक्षा भुमके विषयमें हमारी अधिकृत या कल्पना-निष्ठ वृत्ति बहुत बुरा नहीं अधिक बलवान होती है । अग्नित्रयोंके विषयोंके साथ जुड़ा हुआ कल्पनावल ही अग्नित्रयोंकी रसवृत्ति है ।

भुम कहत गया है कि हृदयके पदार्थका महीय हमारे स्नायुओं पर तनाव डालता है । जिस तनावका वल भुमकी बुझती वृत्ति पर और भुम पदार्थके विषयमें हमारी रसवृत्ति पर आचार रखता है । यदि भुम पदार्थके मूलभूत हमारे मनमें अनिश्चय राग भव हो तो भुम भोजनका और यदि द्वेष भव हो तो भुमे बुरा ठहराना हम प्रयत्न करत है । जीवके बाहर या बुरा ठहराने बाहर परित्याग मना आत्मार्थ प्रमत्तता ही पैदा करता है । लेकिन रागके कारण भुम प्रमत्ततामें हर्ष आदिता पूर्वकमरण मिलता है । जिस पदार्थके बारेमें हमारे मनमें अजब बार राग हो भुमों पदार्थके बारेमें बाहरों द्वेष पैदा हो तो भुमके संयोगसे बाह्य दोषका मनाय पैदा होता है यद्यपि गरीर पर अवर करणकी भुमकी वृत्तिमें काजी चर्क नहीं पड़ता ।

द्विज जीना चि अवर कहा जा चुका है । हमारे स्नायु और मांसपेश्य रखड़ी तरह महीये होते हैं । अज निश्चित मीमा मर भुमों मीमा जाय तो भुमका अरपीय अग्नी तरह होता है । लेकिन भुम मीमाका पार कर जाय और अग्ने भाग्य ही न भव द तो के

विनष्ट जाते हैं। मुसी तरह् जेक ही प्रकारका तनाव बार-बार बुन पर डाका जाय तो वे वापस अपनी मूल स्थितिमें नहीं जा सकते। किसी प्रकार किसी मिश्रितका अमुक हृद तक उपयोग किया जाय ता वह अच्छा काम देती है, और बारम्बार मिलते ही अपनी मूल स्थितिमें आ जाती है। मुस हृदको तब जाने पर वा हमेशा मुस पर तनाव गतनसे वह निकम्मी हो जाती है और मुसके स्नायु मूल स्थितिमें नहीं आ पाते। अर्थात् कभी पूरा बारम्बार नहीं हो सकता। नतीजा यह होता है कि वह मिश्रित सदा अतृप्त ही रहती है। मुसे विषयका बोझ भी बारम्बार लगे ही वह बाध हो जाती है और मुस विषयों से मुक्त जाने वा बिना जानेके सिधे हमेशा तैयार रहती है। अथ बार वैसे स्थिति हो जाने पर मुस विषयके अनुभागमें घूर रहना मिश्रितके सिधे लगभग असंभव हो जाता है। अपनी रसवर्तिके कारण मनुष्यको वैसे लगता है कि मुस विषयका बोझ मुस मुसी बनाता है परंतु सब पूछा जाय तो वैसे-वैसे वह बोझ भागता जाता है वैसे-वैसे मुसके स्नायु मूल स्थितिमें जानेके सिधे अयोग्य बनते जाते हैं और मुसे प्रयत्नका अनुभव करने ही नहीं दते। अतः पदार्थक बारेमें सामात्मक कल्पना होनेके कारण मुसे वैसे सामान्य होता है कि विषयके प्रयोगसे मुसे शांति और संतोष मिळता है। यदि किसी विचारमें भोग भोगनेवालेकी कल्पनामें परिवर्तन हो तो अथ यह अनुभव होते हैं कि जिस विषयके संयोगमें — स्मरण — भी मुक्त नहीं है। अथ बार जेक तरह्का मिश्रितबोध पूरा भाग लनक बार समयका प्रयत्न करनेवालेको अतिशय कष्ट प्रदाना पड़ता है मुसका यही कारण है। जिस समय वह मोक्षको बना रहा वा अथ समय अथ भोगके बारेमें सामात्मक कल्पना भी। अथ समय अथ जिस मिश्रितके स्नायुओं पर तनाव डाककर मुसे बाकी बिना डाका। अथ अथ मिश्रितको मुस विषयके स्मरणसे भी अलग होकर ही जानना पड़ गयी। अथक बार अथक गरीबतापद

परिणामोंके कारण या सङ्घर्षाचार पैदा होनेके कारण जिस विषयमें मुझे शोक दिखायी देना लगा । अब यह संयमका पालन करना चाहता हूँ । लेकिन जिसकी मिश्रियोंको तो जाग्रत होनेकी आवश्यक पड़ पड़ी है । जिस जाग्रतिको रोकनेकी क्षमता यह मायानीसे नहीं प्राप्त कर सकता । यह जाग्रतिको रोकनेका विचार करता है तो भी जिसमें विषयका स्मरण होनेसे यह गुणाय मुझे अपाय पैदा मासम होने लगता है । जिस तरह अब शोषवृद्धि उत्पन्न होनेसे विषयका उपभोग भी मुझे मुसीबत नहीं बनाता और मिश्रियोंकी मूल स्थितिमें आनेकी असमर्थताके कारण प्रसन्नता भी नहीं पैदा कर सकता । * जिसके फल-स्वरूप जिसका यह काल अत्यन्त मानसिक क्लेशमें व्यतीत होता है । परंतु यदि यह कैरेके साथ जिस कालको पार कर जाता है तो अन्तमें निश्चय अक्षय प्राप्त करता है ।

लेकिन अतना कैरेबल सबके पास नहीं होता । और हो तो भी विचारणीय प्रश्न यह है कि जिसके क्लेशका कारण वस्तु कल्पनाको सही मानकर विषयके लिये पोनी हुयी जिसकी रागपूरा कल्पना ही होती है । जिस तरह रागपूर्ण कल्पना क्षणिकारक विषयम प्रीतिरस पैदा करती है उसी तरह द्वेषपूर्ण कल्पना बीभ्य विषयके प्रति अरुचिकी वृत्ति पैदा करती है । और जिसकी भी आवश्यक पड़ आनेके बाद शोष विषयको स्वीकारनेका अभ्यास आसनेमें जुतना ही शुरू होता है । आहाररसके लिये अत्यन्त अक्षय है जिस कल्पनाका हमने अनेक बड़े समय तक पोषण किया है और जिसके प्रति रहनवासी अरुचिके हम अनेक प्रयास जारी हो गये हैं कि अब जिस कल्पनाको भूकमरी समझ लेनेके बाद भी अत्यन्तको छुटने हर्षे बनवाने ही रोकनेका अनुभव होता है और जिस वृत्तिमें रहे घोर अभ्यासका मान

* यद्यपि ह्यपि कीमत्य पुरुषस्य विपरिचयः ।

ज्ञान पर प्रेमी कृति कुलप होना ही दुःख भी होता है। दूसरा भूराहरण
 मर बचानम द्विज और द्विजके साथ हो मरनेवाली कगरत सामाये
 अनिवाय था। लेकिन मुझे स्मरण है कि जून कुपयोगी और स्वास्थ्य
 बगमवाली रमरतके साथ जितना जान ओड़ दिया गया था और
 बमरतका महत्त्व मेरे मन पर बैठता समय थी प्रेमे मर्ममर्श
 बगम किम जान था कि द्विज और बमरतके नामसे ही मेरा मन
 पन भर जाता था। द्विज और बमरतके प्रति मेरी अर्चि बितनी
 उराना बन गयी थी कि बाबमें मुनरा महतर समझ देने पर भी
 अग अर्चिका में पूरा तरह पिता नहीं मचा। और जूनके सुपरिवामोंका
 अनुभव करने पर भी व्यापार शुरू करते हुये पहली कृति संताप
 या अर्चिका ही पैदा होती है।

अन परमे जाकम होता कि रमकृतिके पोषणमें पदार्थकी
 मैगाजिक मायनाकी अपथा समाज द्वारा पोषित कल्पनामें श्वाहा
 महत्त्वका नाम रखनी है। जिसमें शुद्ध रसकृति और अशुद्ध रसकृतिके
 बीच मत करनेकी कृती हम मिल जाती है वह वह है कि किसी भी
 पदार्थके बाह्य की हरी कल्पना ज्ञानश्रियोकी शुद्धिकी विरोधी न हा
 ता ही अमन मकम रत्ननामा रस शुद्ध माना जा सकता है। सोचनेमें
 पन चरगा कि अन्त्रियोका शुद्ध बनार रखनेके लिये (१) अन्त्रियोका
 उपायक भुपराग बाह्यके दिव्य ही और समयपूर्वक दिवा जाना
 बाह्य अथवा विषय तात्वीन देनेके लिये जूनका कुपयोग होना
 बाह्य (२) कि उपायक विषयोकी मात्रा तीव्र नहीं होनी बाह्यमें
 — यानी अन्त्रिय नात्र स्वाद अत्यन्त गहरे रस अत्यन्त भारीक या
 मार्ग समाज अत्यन्त तीव्र स्पर्शों या कषोका अम्यास मिश्रियोंकी
 गरिमा कृति कर डालने है (३) किसी भी विषयका रस हमारे
 स्नायी और ज्ञान अनुभोका विवक्ष बना देने जितना शक्तिमान नहीं
 जाना बाह्य। किसी भी विषयके बारेमें हमारी रसकृति बितनी
 तब जाती है कि विषयकता पदन पर या अकस्मात् मुक्तका

मुसमाय कर सेजक बाद मुसका स्मरण ब्यर्थका उताव न परा करे
मुसमायक समय बुरहनी अतरसे भिन्न प्रकारका उताव न पैदा करे
और मुस मुसमायक बाद स्नायु विकृत न रहें । और भिन्ने किन्न
हरमेक विषयके मर्ममम हमारी कल्पना यथार्थ होनी चाहिये । * भिन्न
स्तिमायक पाप्मनस जा स्मृक चिह्न बिनाभी सेवे मुसमें न कृष् से
है (१) परिमित मुसमायम तुणि (२) हर्ष या नीचके स्मरणम
रहित गुड प्रसन्नता ( ) बार बार मुसमाय करनेकी आनुराजा
अभाव (४) दाह या कष्टके बिना विषयका त्याग करनेकी क्षम
(५) श्रिगिर्याकी नेत्रस्थिताकी बुद्धि न हो ना भी निश्चित कर्म
गिरता ।

गुडि और गमकतिव बीच दूरता भेद यह है कि अह श्रिगिर्योकी
गुडि दूरगी श्रिगिर्योकी गुडिम बाधा नहीं जान्ती । बाकारो अपि
नामीम सेनेम जानने कहते हैं । जानका हर नहीं रहता । केविन अह
श्रिगिर्योकी आनुराजा दूरगी सारी श्रिगिर्या पर प्राप्त विष हृमे
मयमको सिधिस बना देनी है ।

मनु भगवान कहत ह

श्रिगिर्यामी नु मवता दयक क्षर्माश्रियम् ।

नेमाग्य सार्गि प्रजा पने पारादिवाचम् ॥

जिम तरह पनाहवा भेर पाव (मुह) गुला रत आर मो मुसक
परिम माग पानी कह जाता है मुनी तरह गागी श्रिगिर्योम से कह

* श्रिगिर्योश्रियायकु रादन्ती व्यथिगिरी ।

मर्वाले बसायादकाली इत्य परिदन्विनी ॥

(दीपा १-१४)

गुणवत्कनुकम्पु विरयार्तिइदंवाचम् ।

आमहाविषाया प्रमत्तचिदन्तम् ॥

(दीपा - १४)

भी बिम्बिय यदि कुभी छोड़ दी जाय तो बुमके जरिये सारी प्रज्ञा मर्दिन बह जाती है।*

स्नायवर्जित बिम्बाम ही यदि प्रसन्नताका कारण हो, तो प्रेमा क्मना मभव है कि सच्चा सुख बिम्बियों पर बिम्बकुसलनाय न पड़ने देनेमें ही है। पहले तनाव पड़ने देना और बादमें बिम्बाम योगना यह तो बुमकी रीति कही जायगी। मर्य तो यही है। परन्तु जब तक शरीरमें प्राण चलता है तब तक त्रिन्द्रियोका बिम्बाम अवहित नहीं रहा जा सकता। और प्राणका चलना कुछ समयके लिये भले बन्द रहा जाय परन्तु मृत्युक बिना मर्याक लिये बन्द नहीं किया जा सकता। जिसलिये साधारण जीवनके लिये ना त्रिन्द्रियोकी शक्तिकी और उसकी शुद्धि ही अकाम्य मार्ग रह जाता है। जिस प्रकार वनकी वृद्धि भी अन्तमें कर्ष करनकी शक्ति प्राप्त करनके लिये ही होती है। बुसी प्रकार शरीर या त्रिन्द्रियोकी शक्तिका मन्त्र भी अन्तमें कर्ष कर डाकनेके लिये ही है। लेकिन जैसे बिगटठ किये हुये वनका मोय-बिछासमें किया हुआ कर्ष अवित नहीं माना जा सकता वल्कि बुमकी किष्क-यतशारी ही मद्गुण मानी जायगी। जैसे ही त्रिन्द्रियेति बारेमें भी कहा जा सकता है। मन्त्र और किष्कयतशारी मद्गुण है और ध्यय

त्रिन्द्रियोकी शुद्धि और रसबुलिके मार्मिक मुवाहरवके रूपमें भी काशामाहव वाकमकरन पुष्पीराज बीहानका दृष्टान्त अक प्रगम दिया जा। पुष्पीराजकी कर्षेन्द्रिय अत्यन्त धृष्ट और अत्यन्त शक्ति भी थी। अपनी गान-मानकी लोभपनाके कारण राजकार्यके प्रति बुमकी रति नहीं थी। गतीजा यह हुआ कि बुमने राजपाट मर जा लिया और प्रेस पर बिबेकी सजा स्थापित कर दी। लेकिन कर्षेन्द्रियकी बुनी सुद्धिसे बुमने अन्धा हा जानके बाद भी (रत्नकाके अनुसार) राजकु नारा किया। यदि बुमने कर्षेन्द्रियकी रत्नबलिकी मयमन रखा होता तो।

बिनाशक है। फिर भी जिस तरह सरकारके लिये किया जानेवाला सारे बगला स्थापन कुर्बान नहीं बल्कि सङ्गठन है, उसी तरह दूसरोंका बुल बुल करनेके लिये या दूसरी किसी बकरी सेबाके लिये मिनित्रियोंकी सारी धनियता खर्च हो जाय तो वह कुर्बान नहीं बल्कि बड़ा सङ्गठन ही माना जायगा। और जैसे कार्यके लिये उपयोगी हो उन्हें जिस हदसे बढ़ाये दूने लीजिए रख—मृत्युके समीप के जानेवाले हैं तो भी—न केवल मुँह ही माने जायेंगे बल्कि बसुद्ध रक्तोंमें से पीछे कौटुम्बिक लिये उपयोगी साधन भी माने जायेंगे। बहा कस्मा सहानुभूति धीरे जाति रख जैसे ही है।

यदि यह विचार-परंपरा ठीक हो तो माता-पिता सिखाए मित्र मैत्रा बनैय जो कुछ कहते या सिखाते हैं उससे जनतामें किस प्रकारकी और कितने लीजिए रूपमें रूपनारमें और भावनामें पैदा होती है और बढ़ती है, जिसका विचार करनेकी बल पर माती जिम्मेदारी जाती है। मिनित्रियोंकी शाहीमके नाम पर, रसवृत्तिक विकासके नाम पर, कलाकी बुद्धिके नाम पर या किसी दूसरे रूपमें हम विश्वकी समीप-निर्वाण सृष्टिके प्रति किस तरहके रागद्वेष पैदा करते हैं, और उसके फल-स्वरूप जनताकी कितनी सेवा करते हैं जबकि स्वयं अपनी कितनी भूमिति साधते हैं जिसका जितना विचार कर जुतना बोझा ही है। जिन विषयों या विचारोंकी तरह मिनित्रियोंकी लीजिए दूसरोंका हित सिद्ध करने बिना केवल हमारा नाश करनेवाली है बल विषयों या विचारोंमें जाइ जितनी कठमाल या ताकिक सुखमता हो, फिर भी वह बसुद्ध रख है। सब कुछ बलत या अनुचित ही होता है, जैसा मेरा कहनेका आशय नहीं न मे यही मानता हूँ कि सब कुछ बुद्धि ही होता है। मेरा कहना तो जितना ही है कि जिन बुद्धिसे मेने जिसका विचार किया है, उस बुद्धिसे मिनित्रियोंकी शाहीमका रख-विकास या कलावृत्तिका शायद विचार नहीं किया गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि यह बुद्धि यदि भलीभाँति समझी और स्वीकरी

सकते। यदि हम किसीकी सत्यकी महिमा विगुलीति जैसे प्रत्येक स्त्रीको द्वारा समझाये तो वह उसे सट समझ नहीं सकता। और समझ नहीं सकता जिसकी ओर वह नुस विषयका विवेचन करता है, वही वह सो जाता है। परन्तु यदि हमें कहीं कहीं के समय भी सत्यका पाठ्य करनेवाले राजा हरिश्चन्द्रकी कहानी द्वारा सत्यकी महिमा समझावी जाय तो सत्यके आदर्शका बिना साधारण मनुष्यके हृदय पर भी अच्छी तरह बंकि हो सकता है।

जिस कारणसे प्रत्येक वर्गमें और प्रत्येक राज्यमें सबक कल्पनाका बहुत ज्यादा सहारा लिया गया है। चतुर कवियोंने खुदको अच्छे समझाते आदमियों के मनक प्रकाशकी कहानियोंमें धुंधलक ओपोंको सम्झाया है। लोककथाओं पीछे के कथाओंके कुछ भागों देवादि के स्वर्गों वृत्तों काव्यों द्वितीयपक्ष भीषण-जीतिसे मेहर आदिके यमानके गुणवालों तकका साहित्य सर्वक कल्पनाके ही स्वरूपका है।

जिस तरह सर्वक कल्पनाने मनुष्यकी चित्तमें बहुत बड़ा भाग दिया है, वैसे कहा जा सकता है। और ओपोंने सर्वक कल्पना-कारोंका अनेक प्रकारका साधन भी किया है।

फिर भी सर्वक कल्पनाक विकासकी ये लालीमका आवश्यक भंग नहीं मानता। मुझे जिस विषयमें संका है कि बालकका लालीम केनेमें सर्वक कल्पनाका आधार लेना बुद्धि है या नहीं। श्री विगु माजी कहते हैं कि डॉ. मॉटमोरी भी काल्पनिक बालकोंकी विरोधी है, और स्माथिस्म भी अपनी कर्तव्य (Duty) नामक पुस्तकमें करता इस अधिक कोमक भाव पैदा करनेवाली होने पर भी काल्पनिक बातोंकी निन्दा करनेवाला मार्परा ओक वाक्य ब्रूत करते हैं। * वहां येने सावधानता-युक्त संका दायक उपयोग नहीं

* पार्थ कहता है कि “करम रस पैदा करनेवाली काल्पनिक कथाओंके विषयमें बड़ीसे बड़ी आपत्ति यह है कि गुनम दयाकी या

किया होता लेकिन टॉस्टॉय और गिबुमाजी जैसे समर्थ विद्वान् जिसका समर्थन करते हैं विसृष्टिमें जिस धारेमें अधिक विचार जाननेकी ये कूट रहता हैं।

सर्वत्र नश्यनाके लिये मेरी मुख्य भावना यह है कि वह असत्यके लक्षणसे दूषित है। नश्यकोन्य और अनुभवसे जैसा माकूम होता है कि सर्वत्र नश्यनामें करनेकी और सुननेकी वृत्ति करनेवाले और सुननेवाले दोनोंको असत्यकी धोर के बाती है और दोनोंको बेव्या होती है। वह नबिका किसी भी धूमिका पर स्थिर नहीं होने देती। और वह भीताके मनमें या तो जैसा भ्रम उत्पन्न करती है कि जिस कहानीमें ऐतिहासिक सत्य है जबवा वह सती है जैसा जान देने पर भी मोटा मुसमें से अपने व्यवहारके लिये कुशील्य बन उठनेवाला सुपदेश नहीं ग्रहण करता। जिस तरह वह कहानी बेकार जाती है।

जिसके अवाहण लीजिये

अथ चिन्ता-चिन्तीकी कहानीको वाक्य सम्पूर्ण मानता है, जो भ्रममें रहता है। यह भ्रम बाह्य समय बाह्य जगत् के मिट जानेवाला हो परन्तु जेक जगत्के लिये भी असत्य जान देना — यानी ज्ञान देना — ज्ञानदाता विलक्षणका धर्म नहीं है। जिसका कारण स्पष्ट है। वाक्य चिन्ता-चिन्तीकी अमुक वार्ताको अमत्य रूपमें परचना सीधे ज्ञान का भी सम्भव है भ्रमम रहनकी आशय दूमेगी किसी जगह अपना काम देने। शायद सम्भावित पड़ने समझ किसी चिरंजीवी काकमुसुंडीकी वार्ताज्वाल या सुव्यामीक स्वप्नाकी वार्ताज्वाल नबाबीकी मंडा रहे — यानी ये भी सर्वत्र नश्यता ही है जैसा पहचान न सके।

अन्वयार्थ प्रति हृदय नश्यनकी निश्चिन्ती भावना पैदा होती है। यह भावना निश्चिन्ती त्रिमात्रिक है कि भ्रमव साध भावना रहनेवालेमें दुःख या अज्ञान दूर नश्यनका पुर्यार्थ पैदा नहीं होता। सात्त्विक साध पैदा होकर जगत्का बड़ा ज्ञान हो जाता है और विसृष्टि केवल अब प्रकाशित रह ही रह जाता है।

पुराणोंमें कभी स्वानों पर यह साफ साफ कहा भी गया है कि सरस्वती यणपति विष्णु, विराट् अित्यादि देवताओंके स्वल्प समुक्त भावोंको स्थिर बनानेके लिये की गयी सर्वक कल्पनायें हैं। फिर भी न केवल साधारण लोगोंमें बल्कि विद्वानोंमें भी जिस मात्तयतने बढ़ चला भी है कि पुराणोंकी कथाओंमें प्राचीन काकका विविहास है। जिसलिये यह एक सर्वक कल्पना ही है, यह वचन मुला दिया जाता है और कल्पनाका मोहक रूप सोताके मन पर स्वामी बसर बाकता है। सोषोंमें भ्रम पराधीन बुद्धि अन्धविश्वास और अज्ञान कायम रहनेमें जैसी कथायें कारण बनती हैं।

दूसरी तरफ, ये वार्तायें काल्पनिक हैं जैसा ज्ञान होने पर बुनने की सारी वस्तुको छोड़ देनेकी वृत्ति पैदा होती है। चिड़ा चिड़ीकी वार्ता झूठी है, जैसा जाननेके बाद यह अपवेश कीनता बाकत होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिये ? जिसलिये वार्ता कहनेका हेतु निष्कृत जाता है। केवल मनोरंजन ही वृत्तका लोक्याय हेतु रह जाता है।

स्वयं कविके लिये भी यह वृत्ति कुल मिलाकर बोधा देनेवाली ही सिद्ध होती है। सबक कल्पनाकी अवसरवत्त बाढ़ आने पर कवि भले विश्वव्यापी प्रेमका पीठ रहे सत्यकी पराकाष्ठा विधानेबासे पान विविध करे, दयाकी झूठीसे झूठी भूमिकाका मुद्राहरण पेश करे, मूर्तिमन्त कुर्यान्त बर्चन करेये यह सिद्ध करे कि अनैति और अन्धत्वसे विनास होता है और सत्यकी अय होती है, वा यह गावे कि सारा बपत् औरवरमय है। यह सब रचते समय कवि कमसे कम थोड़े समयके लिये तो जिन सब मुवात्त भावोंके साथ तद्रूप हो जाता है। परंतु यदि यह कविके साथ साथक भी हो तो मुसे यह भी छत्र सकता है कि जब तो मैं विश्वत्रेमी ही गया हूं सत्य और दयाकी झूठीसे झूठी दयाको मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं नीतिज्ञा पुजारी और अनैतिकता दातु हूं मैं सारे बपत्को औरवरक्य देवता हूं—आदि आदि। सब बुद्धा आय तो यदि थोड़े समयके लिये

ही दिन बुद्धि भावोंके साथ छाप होता है और बुद्धि भावोंका आवेग बुद्धि ही पुन साधारण मनुष्य बन जाता है। लेकिन जिस कल्पनाकी वस्तुके समय वह जो कुमारी और मस्ती अनुभव करता है, उसके कारण वह दूसरोंमें जोड़ी भावामें परंतु वास्तवमें रहनेवाले प्रेम सत्य क्या भावि भावोंका मजाक करनेके लिये भी लज्जता है। यह मस्ती ऐसा कि पहले ही वही ब्रेक टिप्पणीमें बुद्धि धारण के बादमें बताया गया है। केवल पुष्पावली और निकम्मी होती है।

जिसके अलावा अनेक पाठक भी जिससे बोझा खाते हैं। क्योंकि वे मान लेते हैं कि केवल बुद्धि अपने विविध लिये होने चाहते हैं स्वर हो गया होमा।

बुद्धि का जन्म छात्रको भी फुलकर पीठा है जिस कहावतके अनुसार मैं जिस बारेमें अत्यन्त कड़ी परीक्षा करनेकी वृत्तिवाला बन गया हूँ। बहुतसी जल्दी और हितकारी बातें समझानेके लिये भी जैसी कल्पनामें मानने रखनेकी बरी विच्छा नहीं होती जो जोड़ी भी अमन्य या अमन्य जाननेवाली हों या बादमें जिसका निवेदन करना पड़। पहले जैसी आमन कल्पनाओंका पोषण करना और बादमें बुद्धि निवेदन करना यह प्राविधी प्राण याम जिसका रके बुद्धि ही अच्छ है।

जो रामनागवम पाठक भी जोड़े दिन पहले महाविद्यालयके विद्यार्थियोंके सामन प्रव बड़ी सत्य बात कही थी जब मुझमें वृत्तिके अनुसार आचरण करनेका पुष्पावली कम हो जाता है, तब मैं कल्पनाके शक्ति विहार करने लगता हूँ। जब मैं आचरणमें निस्वमेम नहीं बता सकता तब विचारधारा भीन रखता हूँ। बीरता नहीं बता सकता तब बीरता। वाप्यही रखता लगता हूँ। राज्यका मंत्री नहीं बन सकता तब राज्य बीम बनाना जिसके बारेमें अप्रत्याशति लाता हूँ। आदमी पर पुन अमन्य नहीं कर सकता तब आदर्शका विचार करता हूँ।

स्व रामन यह। कल्पन व पाठक बुद्धिवाले तमने विशेषक रहान व वि हास्यक भी विचारकार।

बेक साक्षीमें भी कहा गया है कि क्षणियोंमें बीरता पैदा करनेवाले बीर मुझे जोस बढ़ानेवाले चारन रजध्वजसे आयनेमें सबसे पहले होते हैं।

लेकिन जिसका यह अर्थ नहीं कि कल्पनासक्तिकी देन चित्तको व्यर्थ मिळी है। ठीक कल्पनासक्तिके जमावमें अनेक कर्तव्योंका पाठन नहीं हो सकता भावनामें बाधत नहीं हो सकती। नवी सोचोंमें बुद्धि नहीं चल सकती और स्मृति सुद्ध नहीं हो सकती।

समाधानकारक कल्पना जैसी ही बेक उपयोगी कल्पनासक्ति है। जगत्में जैसे कभी अनुभव हमें होते हैं जिनका स्पष्टीकरण विनियोग द्वारा प्रत्यक्ष रूपमें हमें नहीं मिलता। ऐसका स्वरूप क्या है? विजलीका स्वरूप क्या है? जगत्में माकूम होनेवाली विषमताका कारण क्या है, वही विज्ञान और तत्त्वज्ञानसे संबंध रखनेवाले अनेक प्रश्नोंका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिलता या संभे समय तक नहीं मिल पाता। जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण न मिले तक तक जिन प्रश्नोंके प्रति हमसे मुतासीन भी नहीं रखा जा सकता। बुद्धिको किसी भी तरहका स्पष्टीकरण तो बाह्यमें ही। जिसविषये मनुष्य अकर्म-असम समझमें आने कायक कल्पनामें करता है। जिन्हें बाह (Theory Hypothesis) कहते हैं। विकासवाद पुनर्जन्मवाद मायावाद, अनुवाद तरंगवाद (Theory of Vibrations) वही विज्ञान या तत्त्वज्ञानसे संबंध रखनेवाले प्रत्यक्ष सास्त्रमें पाये जानेवाले बाह प्रत्यक्ष परिणामोंके अप्रत्यक्ष कारणोंकी कल्पनामें ही हैं। विशेष अनुभव प्राप्त करनेके लिये तथा अनुभवसिद्ध स्पष्टीकरण न मिलने तक बुद्धिकी बृद्ध मिटानेके लिये जैसी कल्पनामें पैदा होती है। जिस कल्पनाका स्वरूप भी सर्वत्र ही है। अबका जैसा वह तो भी चल सकता है कि ऊपर बताया हुवा सर्वत्र कल्पनाकी यह जगती है। लेकिन जिस कल्पनाका उपयोग और मुद्देसय सर्वत्र कल्पनासे मिल है। और इसी तरह जिसका सर्वत्र अनुभवसिद्ध कल्पनाके साम है, जिसविषये जिसकी अन्तर्गते विमर्श करना ठीक होया।

करता हुआ कल्पनाके आधार पर पुनः सोच करता हुआ और मुझमें से फिर नयी कल्पनाएँ करता हुआ मनुष्य विज्ञानशास्त्र और तत्त्वज्ञानमें जाने बढ़ा है।

मिथ टाइटली समाधानके लिये की गयी कल्पनामें से ही सर्वक कल्पनाकी उत्पत्ति हुमी है। लंबे समय तक टिकी हुमी किसी समाधानकारक कल्पनाको जब हम साधारण बर्णोंको समझानेके लिये अधिक मुठ स्वस्थ वेना चाहते हैं और मिथ कारणसे मुझका विस्तार करते हैं तब वह सर्वक कल्पनाका रूप लेती है। बुद्धाहरणके लिये भीषणके मुख्यको समझानेके लिये किसी बामुरी देवीकी कल्पना की जाय और बादमें मुझ कल्पनाको नर्बपान्य बनानेके लिये मुझकी बहानियाँ रखी जायें।*

अब तीसरे प्रकारकी कल्पनाका विचार करें।

मुझके कुछ बुद्धाहरण हैं।

बीन मन्मार, हट्टार बरीय जगहोंमें जलप्रलय हुआ जावानमें ब्रह्म हुआ लडाकीमें लाखों मनुष्योंका नष्टार हुआ जिन सारी बटनाओंके माछी बननका मोचा कुछ ही लोगोंको मिला। य बटनाएँ बीसी हैं, जिनमें मुरखित रही सारी बमनका विपत्तिमें पड़ी हुमी बननाही सहायता करना जरूरी माना जायगा। यह सहायता करनेकी क्षुत्ति कैसे पैदा हो और किसमें पैदा हो? जिसकी बन्धनाशक्ति मुझ बमनर बाइकी मुझ मूक्यमे पैदा होनेवाली

* डाकिनके विज्ञानशास्त्री समझानेके लिये Before Adam नामका बुरम्पास बाबुनिक बालका बीना जेक पुराण कहा जा सकता है।

यह समाधानकारक बन्धनाशक्ति का दुष्प्रयोग है। जिससे यह माम्यता बनती है कि जब तककी विज्ञानशास्त्री कल्पनामें कुछ बटन बटानेकी जरूरत ही नहीं है। बीनी माम्यता बादमें मायकी छोर और बचानेमें बाधक सिद्ध होती है।

नपरम्परायी जागको और लड़ाबीके घबानक बुझको अपनी दृष्टिके सामने चित्रित कर सकती है वही जैसे समय अपने पर जानेवाली जिम्मेदारीको मचीभांति समझ सकता है। पानीमें बह जानेका क्या अर्थ है परवार बरबाद हो जानका मुसके भस्म ही जानेका मुसके मकबरेमें बह जानका चुबमें बम फुटनेका लड़ाबीमें गोली लगनेका हाथ-पावके टूट या फटकर भस्म हो जानेका बन्धोंका अपने माता पितासे जुदा पड़ जानेका सरीर पर केवल पड़ने हुवे कपड़ोंके साथ अपनी रक्षाके लिये बहा भागा या सके बहा भाग जानेका क्या अर्थ होता है — जिस सब बातोंका और जिनमें रहे दुःख-दर्दका विश्रम न कर सके जैसी मन्त्र जिस मनुष्यकी कल्पनासक्ति है मुसे ये सब समाचार मृत्पट्ट अपने मिर जायी जिम्मेदारी आ पड़नेका भाव नहीं हो सकता। भावना और कर्तव्यबुद्धि वापस होनेके लिये कल्पनासे जिस दृश्यका अनुभव करनेकी मुसम शक्ति होनी चाहिये।

बहुत बार हम लोगको मुसकी निर्धमताके लिये शोष होते हैं न सिर्फ हमारी बेवनाम मुसके हृदयके तार नहीं हिलते बल्कि मुससे ब मुसके आत्मसे मनात बिछावी शत है। बहरी जानबीनसे मामूम होगा कि जैसा लोगकी कल्पनासक्ति ही बहुत मन्त्र होती है। जिस कोइनाम क्या जाना है पाव लगडा होनेसे कौसी बेवना होती है, बाढ़ दुखनसे क्या जाना है अतमब जाना है भुजमरीवा क्या अर्थ है — जिसका ब कल्पनाम अनभव नहा कर मकने। और बचना सोफनेवाका जब बराहना या चिन्ताना है तब क्या अनुभव करनेके बजाय वे मुससे अब बात १ अथवा मगड या अथ मनुष्यके अगाधारक व्यवहारसे

विद्याया वाय तो वह मुक्तमन्ये पड़ जाता है। जिसका कारण यह है कि व्यवहारोंके गिवाहके सामने होनेकी कल्पना करनेकी मुसमें शक्ति नहीं होती। कितने ही विद्यार्थी भूमिति (ज्यामिती) के सिद्धान्तोंको पुस्तकमें बिचे हुये तरीकेसे अच्छी तरह सिद्ध कर बताते हैं। लेकिन जून परस निकलनेवाके भूप्रसिद्धान्तोंको सिद्ध करके नहीं बता सकते। वे जीवमणित या त्रिकोणमणित (Trigonometry) के मुरसूबों (formulas) को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक शक्तिये जूनका भुपयोग नहीं कर सकते। जिस सबका कारण यही है कि जून सिद्धान्तों और पुस्तकमें पीछे रहे सत्य व्यवहारोंकी वे कल्पना नहीं कर सकते। वे सिद्धान्त और मुरसूब मुहें केवल ताकिक कसरत जैसे समते हैं, और परीखामें पास हुये बिना काम चक नहीं सकता। ऐसा सोचकर वे मुसनी रटाबी करके किसी तरह माड़ी जाने बढ़ते हैं।

लेकिन जिस सादी कल्पनाशक्तिक पीछ जिस मानसिक शक्तिका भुपयोग होता है मुसमें और मुपर बतायी हुयी सर्वक कल्पनामें भेद है। जिस कल्पनाशक्तिका बर्न केवल अनुभवको तीव्रतासे आप्रत करने वाली और बसका विस्तार (magnification) करनेवाली शक्ति है। स्पष्ट स्मृति और जिस अनुभवमूक कल्पनाशक्तिये बोझा ही भेद है।

देखी हुमी चीजकी ठुबठु तस्वीर, मुनी हुमी आवाज मानो फिरसे मुन रहे हों वही मक आमी हुमी चीज मानी जिस अच भी हमारे मुहमें हो वही घारणा—जिस मकको मयार्न कल्पना भी कहा जा सकता है और स्पष्ट स्मृति भी कहा जा सकता है। केवल अनुभव भिये हुये बिपबकी और अनुभव जितनी ही कल्पना स्मृति रही जायगी। भेती स्पष्ट स्मृति शक्तिवता हों तभी होती है और जिसका जितना विवास ही मुतना ही अच्छा है। किसी बाककको भेद नही चीज बिनामी जान वह मुतना लभीमाति अवछोफन कर

चुरसतबाबा आदमी ही ज्यादा समय दे सकता है, वुसी तरह जिसमें नी समझना चाहिये। असमझता ताप या चौपड़ खोलनेवालेको समाज पेसा नहीं देता। लेकिन चूँकि वीसी सर्वक कल्पनाओंसे दूसरे कोमोंका भी कुछ मनोरंजन हा सकता है, जिससिन्ने जिसमें कुछ बन भी मिल सकता है। लेकिन मनुष्यत्वके विकासकी दृष्टिसे जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं मानी जा सकती।

टिप्पणी - १

श्री मित्रभाजीने अेक वर्षायेँ काल्पनिक चालुओंके पक्षमें तीन मुरे पैदा किये थे

पहला मुहा यह कि विकासशास्त्र हाथ निविचत सिन्ने हुअे सिद्धान्तोंके अनुसार बाळक अपने पूर्वजोंकी आदिजबस्वाका प्रतिनिधि है। अेक बार जिस स्थितिमें मानव-समाजक बड़ी जुमरके मनुष्य भी वे मुसी स्थितिमें जाअ बाळक है। मानव-समाजकी आदिजबस्वामें मनुष्य कल्पनाबद्ध थे। वे जानवरोंको मनुष्यों वीसी खोलनेकी शक्तिबाछे मानते थे। कुदरती बटनाओंके बारेमें मानते थे कि वे जुनके पीछे एहे देवताओंकी बिच्छासे होती है। बाळक भी जिली अवस्थामें होता है। बाळक लकड़ीकी पुड़िया या लकड़ीकी चिड़ियाको लकड़ी नहीं मानता वह जुसके साथ बातें करता है, जुने प्यार करता है, बम काता है और जुसके साथ वीसा बरलाव करता है भानो वह जुमके वीसा मनुष्य हो। जाणे चलकर वह अपने-आप जिस स्थितिमें से बाहर निकल जाता है। फिर वह दूसरे प्रकारकी नृष्टिमें मय्य होता है। जिस बाळमें जुगे पराजय चालुकी बरीछसे मरी हुअी कथा-कहानियों और साहित्यपूर्ण कथाओंमें यया जाता है। क्योंकि मानव-जाति आदि अवस्थामें से निकलनेके बाद वीसी अवस्थामें से गुजरी थी। जिस कालमें वैदिक विचारोंका जुसके जीवनमें प्रयान स्वात नहीं हाता। बल्कि

पिता तुरन्त बुझे बीसा करणमें मचल करेमे रोकेमे नहीं। माता-पिताकी विच्छन्न रहेगी कि बाकक निचली बसामें कमसे कम समय रहे।

फिर, बहुतेरे बच्चे पीनममें जेक समय मिट्टीमें लेकने और मिट्टी खानेकी स्थितिमें से गुजरते हैं। लेकिन कोसी माता-पिता बुनके बिजे मिट्टी खानेकी सुविधा नहीं कर देते। मुल्लटे, वे यही चिन्ता रखते हैं कि बुनका बच्चा जिस स्थितिमें से ज्ञान निकल जाय।

यही नियम मानसिक विकास पर भी लागू होना है। बाकक भले पक्षियों और परियोंकी कल्पनाकी भूमिकामें कुछ समय रहे। लेकिन जिसका कठिन बुझे जिस भूमिकामें है बाहर निकलनेका है बुनके भ्रमोंको कायम रखन या बढ़ानका नहीं। बाककोंकी बढ़ बढ़ाहट बुनकर बाकक भले यह कल्पना करे कि कोसी बड़ा पसल औरसे चित्का रहा है, बच्चा बरसातकी बाछमें पकड़ी देखकर भले यह कल्पना करे कि बाककमें मे बड़े बड़े पीपोंका पानी लकनी टाछ साठी किया जा रहा है। भले यह नुस्तीके पीपोंके छान या लटियाके पाँवके छान लकने बैठे या नुदियोंको जूमें नुस्कर बुझे बल्लमे लगे। लेकिन शिक्षकका कर्तव्य बुनकी जिस कल्पनासुष्टिक पोषण करना नहीं है। बुन सुष्टिका जबरन नाश करना भी बुनका कर्तव्य नहीं है। शिक्षककी मिच्छा सी बाककोंको जिस भ्रमसे निकलकर बुझे सत्यका अवलोकन करानेकी होनी चाहिये। बाकक बाकीपिठ कल्पना करना जेक बात है और शिक्षकका बीसी कहानियां कह कर बुनकी जिस बाकक पोषण करना दूसरी बात है।

जिसके बच्चा जेक दूसरी बात भी विचारणीय है। जिस बचामें जानवरोंकी कहानियां और पक्षियों बच्चा देवताओंकी कल्पनाओंकी सुत्ति हुयी बुन जमानेमें सारी सुत्ति मनोरंजनके बिजे ही नहीं हुयी थी। यह बात सच नहीं है कि बुन जमानेके बड़े बीपोंको बीसी कहानियोंम जानल जाता था जिसबिजे बुनोंने बीसी कहानियोंकी रचना की। बल्कि यह कहना चाहिये कि जानवरोंकी कियार्थी बुनकी

घटनाओं परीक्षा अवलोकन करनेवाले लोगोंको अनुके कार्योंकी खोज करते हुये अपनी बुद्धिके अनुसार जो स्पष्टीकरण स्रोत अनुसे विन कथानियोंकी उत्पत्ति हुई है। अमुक रोगके पीरोंसे पैरनेके पीछे या अक्षयक अनेक प्राणियोंका नाश कर डालनेवाली वपकि पीछे किसी विशेष बेवताका हाथ होना चाहिये वैसी कल्पना की नहीं और अनुसे सबध रखनेवाली कथानिया रखी नहीं। वे बेव और जानवर अनु कोनोंको अपने जीवनके साथ जोतप्रोत हुये छगते थे अनुमें केवल कथानियोंका रख ही नहीं था। अनुसी तरह यह बात भी रही नहीं कि पराक्रमके युगमें हमारे पुरखे पराक्रमकी बातें सुननेके रसिया थे। बल्कि यह कहना ठीक होया कि साहस और पराक्रम अनुके वैदिक जीवनके अमिष्ठ अव थे। अनुके जीवनको देखते हुये साहस और पराक्रमकी वृत्तिको बढानेवाली बातें अनुके लिखे ठीक थीं। वे बातें अनुके लिखे झूठी नहीं बल्कि सच्ची थीं। बिनाभी महापुरुषके लिखे रामायण-महाभारतकी बातें केवल मनोरंजन नहीं थी। बल्कि अनुसे धिवाजीके जीवनको पोषण मिलता था। जिस व्यावसे बालक जब कल्पनाके युवकी क्रमिकार्थे हो तब बड़े अनुसे प्राणियों और कुहरनके साथ मिलाया जाय अनुसे विनका अवलोकन करया जाय और जिस तरह अनुका मार्गदर्शन किया जाय कि विनके सर्ववर्षों अपनी बालबुद्धिसे वह स्पष्टीकरण पानकी कोशिश करे। यके वह वैसे स्पष्टीकरण निकाले जो हमारी जावकी वैज्ञानिक दृष्टिसे पल्लु हों। अजिन क्रमसे लिख वे जायवृत्त कर की हुई झूठी कल्पनामें नहीं होंगी। शायद सिद्धाशास्त्रीका कर्तव्य यह रहता कि वह बालकको प्राणियों और कुहरनका व्याव अवलोकन करा कर अनुकी गलतियोंकी तरह अनुका ध्यान भीचे और अमपुण कल्पनाय छुडवा दे। लेकिन जब धिवाज जब अमक मनोरंजनके लिख जानवरा और परियोंकी कथानिया कहन बैठ तब कता जायगा कि वह जानवृत्त कर बालककी बुद्धिमें झूठी कल्पनाय भरता है।

मिसी तरह जब बाकक पराक्रमकी भूमिकामें हो तब मुझे पराक्रम और साहसके जीवनकी तरफ से जाना भुपयोगी माना जायगा। लेकिन वास्तवमें वैसा होता नहीं। बाकक केवल पराक्रम और साहसकी कहानिया ही सुनता है। मनमें बड़ी बड़ी कल्पनावैकि बोड़े दीबाठा है। लेकिन जब सपनोंकी दुनियासे जागकर देखता है तो पिन्नेर जैसे जीट बूनेके मकानमें पलखी मारकर बैठे हुअे धिअकसे या दादी मासे केवल काव्यनिक कहानिया ही सुनता रह जाता है। बाककका राजका जीवन तो बस्तेका बोझ सिर पर रखकर सालासे सीधे घर जानेवा ही होता है। मुसके जीवन और मुसकी कहानियोंके बीच बरा भी मेल नहीं होता। यदि विकासशास्त्रके सिद्धान्तोंमें हमारी यद्दा हो तो अच्छा तरीका यह होगा कि मुसके सिअे साहसका जीवन बितानकी अनुकूलता पैदा कर दी जाय। मुसके जीवनमें साहसका संचार किया जाय। वह बोड़े समय तक साहसका जीवन बिताकर अपने-आप आंकी ब्रह्ममें चला जायगा। लेकिन जैसे जीवनके अभावमें बक्स माहस और पराक्रमकी कहानियोंसे धारिके कहे अनुसार, बाककम अर्थकी मावना पैदा होती है।

लेकिन धी बिजुमाजीका बुरा मुह यह था कि हमारे पूर्वजोंके जीवनम कुछ असुख भी था। मुन्नेने मुस तरहके जीवनमें धिअने ही जैसे काम किये होने जो हमारी आंकी नैतिक माननाको आघात पहुंचायेगे। मुस जीवनमें बाकककी प्रत्यक्ष रूपसे बसीटना हमें पुना ही नहीं सक्ता। आंकी संस्कृतिके नामसे मुसे दूर तो हरमिज नहीं रखा जा सक्ता बीमा डॉ। मॉस्टसोरी भी कहती है। बितना अचम तो मुसके सिर पर होना ही चाहिये। और बिधमें भी शक नहीं कि पराक्रमकी भूमिकामें से बाकककी बुजरगा तो पड़ेगा ही। मैसी हाकनमें बीचका ही मार्ग केना पड़ेगा। वह वह कि मुस मुपकी वृत्तियोंका बाकक मानसिक भुपभोज करे। वह कुछ समय तक बगराज की तरह पुनरे टीनरोकी टोली बनाकर गांवको परेधान करे, यह क्या नागरिककि त्रिा

बुजरगके प्रतिअ आवडा बंसवा राजा बिसका बचन अंगनम बीना था।

मुझमें क्या सकता है? जिसलिखे सुरक्षित मार्ग यही है कि बालकको मानसिक दृष्टिमें ही बनना और शिक्षाजीका जीवन बिनामे दिया जाय। सच है। जिसमें सुरक्षितता जरूर है लेकिन जिसके स्वार्थकी दृष्टिसे? नागरिकोंके स्वार्थकी दृष्टिसे या बालकोंके स्वयंविकासकी दृष्टिसे? सही तरीका तो यह होगा कि बालकके जिज्ञासा और पराक्रमका जीवन बिनानके सुचित मार्ग खोजकर हम उसे बताय और ऐसी याचनाएं लायें जिनकी मददसे मुझ जीवनकी गतिविधियोंकी तरफ हमका ध्यान खिंची गिये। अस्तु।

श्री गिज़ुमाजीका नीमरा मुझ यह था कि स्वयं कहानी कहानबालक जीवनकी दृष्टिमें भी वास्तविक कहानियां नहीं जानी चाहिये। यह सच है कि समुप्यका विकास सुतरीतर होता है लेकिन जिसमें हमकी पितृजी दशा दिवकुल छूट नहीं जाती मुकटे हरबंद समुप्य भरत पिछले जीवनमें जानकी बार-बार बिच्छा करता है। जिस श्री गिज़ुमाजी जीवका बालस्वभावसे प्रति रहनेवाला मुकाब नहीं है। बड़ा आदमी बालक जैसा बन जाता है। बीमार आदमी बालक बनकर आ मा आ बाप चिम्पाना है। माना-पिता बच्चेके सामने बच्चे बननेकी चाल करत है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमजोरीके समझ गाना तथा समझ लाइकर बालकवृत्ति बालक करनेके लिये मुमुक्षु रहता है। यह सब निमित्त ही है और निमित्त भी जिस नियमका याग नही कर सकता। पिताजी भी बालक बननेकी बिच्छा होनी है और निर्माण सम्भाव गानक कहानियां कहन और जीवकी मुने

अममे यह दरमाता है। जो कान्धारी मुसे बतायी पडती है मुसका
 मुस मुस होता है। अक समस्तबार बिचार पाया हुआ मनुष्य
 बालस्वभावकी सरलता स्वामाबिकता और निरुधियमानताको तो जीवनमें
 सदा बनाये रखनकी कोशिश करता है लेकिन बालस्वभावकी निर्बलता
 अज्ञान या अनियंत्रित व्यवहारकी नायम रखनकी कोशिश नहीं करता।
 बिरादको यदि काल्पनिक कहानियोंमें खूब रस आता हो तो उसे
 यह अपनी निर्बलता मान बिस्म अपना बिकास न समझे। निर्बलताका
 व्यवहार आदर्श व्यवहार नहीं कहा जा सकता।

बिस्मके साथ ही अक अन्य मिन हाथ पेस किये हुमे बीजे मू
 पर भी मैं महा बिचार कर सेता हूं। मुसका यह कहना है कि अममको
 जब हम सत्यके रूपमें मनजानेका प्रयत्न करते हैं तब अक सत्यका रंग
 होता है। लेकिन किसी काल्पनिक कहानीको बालक काल्पनिक समझ
 कर ही सुनता है तब मुसमें बोला नहीं है। यानी मुस सत्य न
 कहा जाय तो अमम भी नहीं कहा जा सकता। सब बातोंके सत्य और
 अमम — अम हो ही बिभाष करनकी जरूरत नहीं। अक तीसरा
 बिभाष भी हो सकता है, जो न सत्य हो और न असत्य। अममको
 अममके रूपमें पहचान कर और असत्यके रूपमें ही प्रस्तुत करके जा
 कल्पना सामने रखी जाय वह अम तीसरे बिभाषन रखी जानी चाहिये।

महान मिश्रानोंकी समझानमे अमनी काल्पनिक कहानियोंका बड़ा
 महत्व है। टॉल्स्टॉयने छोटी छोटी कहानियों द्वारा अमन किये हुमे
 गुड बिचारोंको दिनने मार्मिक और प्रभावशाली इंसान अममाया है?
 पुराणधरोने प्रयत्न अम बिषामें कभी स्थाना पर अमिनी नीमाको
 पहुंच गय है फिर भी मुन्होंने बातोंमें द्वारा दिनन ही खूब सरकार
 अमताको दिये हैं। आर्यके अतिहास-रंगावक कहने हैं कि रामायण
 बाल्मीकिनी कोनी बाल्मीकी ही होगी मुसका बाल्मीकिनाम बीड़ी
 गरब नहीं आता। यह बचन मच हो ना भी रामायणने आर्योंको
 संस्कारी बनावन बितता ना हिम्मा लिया है?

मच पूछा जाय तो हम अम नियमका जमने व्यवहारमें बचन
 बार छोड़ देने पर अयोग करने हैं मुसका दोहा आता मुसका

ही कल्पनाएँ हममें भरती हैं। क्या बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हम बच्चाप मन्त्री बटी हुई बटना दूसरेको सुनाना चाहते हैं, लेकिन मुझसे सबकित पाचोके जीवित होनेसे हम मुझके असल नाम बताना नहीं चाहते? असल जीवन पाचोकी कमजोरी कुछ जानेके सवाससे मुझकी बात दूसरेको पाकम हो जानसे मुझे कुछ होना जिस सवाससे मैं मुझे किसी कारणसे क्या हम ऐसा नहीं कहते कि जिस बटमाके पाचको हम क या कल्याणजीके नामसे पहचाने? बटमाके वर्णनमें जाने ना सब मन्त्री होती हैं परन्तु नाम बचक दिये जाते हैं। नाम बचक सब हैं यह आप जानते भी हैं। तो फिर जिसमें सत्यता सब कहा हुआ किसी तरहसे गैल्टॉयकी तरह कहानीको सीजिये। बुद्धावरणक निम्ने बुद्धकी मन्त्र्य किछनी समीक्षा मानिक हो सकता है? सीरिङ कहानी काल्पनिक है। जिस सिद्धान्तको समझानेके निम्ने बुद्धकी रचना की गयी है वह सिद्धान्त सत्य है। मुझ पर रची हुई कहानी काल्पनिक है और वह काल्पनिक है ऐसा आप समझाई जानते हैं। आपको अब लक्षके निम्ने भी समझमें नहीं रहा जाता। तो असल सत्यका भग कहा होता है?

जिस प्रश्नका उत्तर देना मुझ बड़ा कठिन साधूम होता है। कारण यह है कि सर्वत्र कल्पनाके बारेमें तात्त्विक दृष्टिसे मेरा कोई मत देना देना जो फिर भी सम्प्रसक्त जैसी कहानियोंमें मुझे रस होता है। जैसी कुछ कहानियोंने मेरे जीवन पर भी बहुत प्रभाव डाला है।

हो गट-भंगी हैं और वैसे-वैसे निज ही अभिनय कर रहे हैं।
 बिना मालूम की मुसकर ही प्रेक्षकगण बिना पात्रों के साथ ठपठप हो
 मरते हैं। बुनकी आँखों में आसू बह रहा हो अथवा समय को भी यदि
 बुनके यह कि भरे जाओ यह ठाँ मालूम है आप होने क्यों है ?
 तो बुनके आसू और आँखों के साथ बुनका रंग भी भूट जाता है।
 और जिसके साथ ही मालूमका नैतिक प्रभाव भी मिट जाता है।

हिन्दी तरह काव्यमय कहानी काव्यमय है जैसा भले ही सुनने
 वाला पहचाने या बाद में जाने कि वह कहानी बुनक मन पर
 खतर ठीक काम मरती है जब वह जिस बात को बिल्कुल भूल
 जाय कि वह सूत्री है। अथवा कभी माने बिना जिस बुनक साथ
 मरुत हो ही नहीं मरना। और जिसे अमरत्व में मरुतका भ्रम मरुतकी
 बाद में पड़ जाती है अथवा आप कहानी के प्रत्येक वाक्य पर माओ यह
 कल्पना है माओ यह कल्पना है कौन ही भी या तो वह आपकी
 बाकी भूल जायगा या अथवा कल्पना में अथवा को भी काम नहीं होया।

हिन्दी सिद्धान्तों की कहानी के अर्थ में सबसामान्य की भी जैसी ही
 पढ़ा होती है। यदि वह अपने सिद्धान्तों को अपने जीवन में अनुसरण
 चाहता हो तो जैसा कल्पना-विचार अथवा बोधे सबसामान्य स्वतन्त्रमूर्ति में
 मरना है परन्तु अपनी आपन मूर्ति में — प्रत्येक जीवन में — वह अथवा
 सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप देने में मरुत नहीं होया।

असंख्य जैसा हिन्दी अथवा सिद्धान्त पर एक नव जीवन
 बिना की कल्पना में वेदा कल्पना में कुछ अर्थ में अमर होता है। वह
 भेद नैतिकता की है और वह नैतिकता हिन्दी न हिन्दी समय
 बुनियाद में मरुत कौन है मरुत मरुतका है। कहानी के अर्थ में जैसी
 कल्पना बिना के अनुसरण के व्यावहारिक प्रभाव करके निर्णय जाती है परन्तु
 मरुत वह अर्थ में मरुतका है। फिर भी जिस तरह वह अपने
 अनुसरण में जाती है अथवा वह मरुत कल्पना कल्पना के अर्थ में
 मरुत और अनुसरण में कुछ न कुछ भेद में पड़ बिना नहीं मरती
 और मरुत मरुत अर्थ में मरुतकी मरती मरती। अथवा अर्थ में
 मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत, या अर्थ में मरुत मरुत मरुत मरुत

जरूरी हो लेकिन यह तो स्वीकार करना ही होगा कि कुछ कुछ दोष है कुछ असत्य है। और यह जानते हुये भी भुसमें या रस खाता है वह मोह है, वैसा मानना पड़ता है।

ऊपरके मुहों पर मुझे जिस तरहके विचार सूझते हैं। लेकिन जेक बात में यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कहानियोंके सिक्काफ किसी तरहका आन्वेषण काड़ा करनेकी जिज्ञासे मैंने अपना यह निबन्ध नहीं लिखा है। मेरा अपना भी कहानियोंका शौक—रस चाहता है।

य कल्पनाशक्तिका विरोधी नहीं हूँ। अंतःकरणकी अथ अद्भुत शक्तिका विरोधी बनकर मैं बिकासकी जिज्ञासा कैसे रख सकता हूँ? लेकिन यहाँ मैंने कल्पनाशक्तिकी तात्मीमके बारेमें किसी दृष्टिसे विचार किया है कि वह मनष्यकी जाघ्यात्मिक बुद्धिमें भुसके सर्वांगीण विवर्तन और भुसकी मध्यकी साधने किस प्रकार और किस हद तक सहायक हो सकती है और जिस दृष्टिसे युक्त वैसा जगा है और कहना पड़ा है कि जिस तात्मीममें जिस हद तक जानबूझ कर अन्यायका पापण करनेकी आज्ञा जाती जाती है कुछ हद तक वह मध्यकी दोषम और आत्मोन्नतिमें बाधक होती है।

अब मैंही मिनन जैसी टीका की है कि जेक तो मुजरती भाषाम कहानियाँ आनंददायक अगर ही नहीं हैं भुस पर यदि आप कोई कहानी मन्वी है या झूठी बात लय करनेकी जिम्मेवारी जिसकी पर आपका नक तो कहानी कहनेवालेका विचार ही निकल आया। यह मन है। व्याख्या भी कहते हैं कि मध्यका अथ व्यापारमें हर

टिप्पणी - २

ऊपर व्यक्त किय गये विचारोंमें जोड़ा सुचारु चलन की गुंथाभिष्ट मुझे मालूम होती है। बूझना जसम छाछको भी फूट-फूट कर पीछा है यह सच हो सकता है, लेकिन यह पीनवासेकी बुद्धिमानी नहीं बग़ाता। उसे मुहस कमाने पहले ही यह पहचानते आना चाहिये कि प्यासेम रूप है या छाछ और वह गरम है या ठंडी।

दूसर, कल्पनाके दूसरे दो प्रकारोंका उपयोग हो तो उसे सर्वक कल्पनाका क्या संबंध? जिस शक्तिका भी उपयोग होना ही चाहिये। जिस मनुष्यमें सर्वक कल्पनाका अभाव हो वह मनुष्य जीवनमें भी कुछ नया सर्वक नहीं कर सकता। जिसकिन्न वहाँ तो उसका उपयोग है ही और वह अच्छेसे अच्छा भी हो सकता है। लेकिन साहित्यकी दियामें भी उसका जैसा उपयोग होना चाहिये जिसमें वह मनुष्यक विकासमें सहायक सिद्ध हो। सारी शक्तियोंका समुक्त समन्वय रहकर उपयोग किया जाय ता ही वे हितकर मिश्र होती हैं। बूझी तरह साहित्यमें सर्वक कल्पनाकी भी समन्वय होगी। उस मयाशको जोखना और बताना चाहिये। लेकिन साहित्यके अंशम उसे स्थान ही न देना ठीक नहीं होगा।

चामिक क्षेत्रमें सर्वक कल्पनाका उपयोग हुआ है। जिसक दो कारण हैं (१) रही हुआ कथाओंका मनुष्य कल्पनाओंके रूपमें स्वीकार करानका बचानारोका प्रयत्न वे झूठी है और उनमें से अधिक बोध ही मैसा शक्तिव असा न करी कहा गया और न मानने दिया गया है। (२) अक जास भट्टासि मुनका कथन और मयब। मयब है अंधविश्वासों अमो वरीराका पोषण करनम वास्तविक कथा-आर्गजाव बहाय अिन वा वाग्धाका ज्यादा हाथ रहा हो।

सामान्य जीवनम सर्वक कल्पनाका उपयोग मनुष्योंके हृदय विभाग। आत्मपूर्ण मनोरंजन और मूर्खताहीन बाणी-विज्ञानका पोषण करनमें हुआ है।

मेकिन यह अनुभवकी बात है कि जिस तरहका जीवन बितानकी मनुष्यकी भिन्ना हो और जिसके जीवनकी जो माकाआर्मे हो वह पूरा करनेमें सच्चे जीवनपरिचोकी तरह काम्यनिक नया-बार्ताज (न काम्यनिक है मीसा जागते हुये) मी मदद कर सकती है ऐसी बार्ताज बामकोके सिमे भी बुपयोगी हो सकती है।

जिनकी कीमन सच्चे परिचोके बनिस्वत हमेदा कम ही रहेगी। जिसके असावा अनुभव नीचेके कतरे मी ह

(१) नय-जहानी सिक्कनेवाका जिस प्रकारका जीवन परिच चिन्तित करना है मुसका यदि मुसे व्यस्तितगत अनुभव न हो और वह कल्पनासे ही मुसे चिन्तित क नया प्रयत्न करना हो तो सत्य है मुसका चिन्तन बहुत गलत हो सैमा हो तो मुननेवालेके मनम भी गलत या असत्य चिन्त पैदा हो सकता है। और यदि वह बहुत ज्यादा वाकर्क हो तो मुननेवालेको भ्रमम मी डाल सकता है। मुदाहरणके सिमे गन्धतीषण जिसम जीवनके कुछ आदर्श सचे करनेका प्रयत्न किया गया है लेकिन समस है वैसे जीवनका बोझ मी अनुभव गावधतराम भाभीका न हुआ हो मुन आदर्शकी मुन्होंने कल्पना की न मी मुनवा अनुभव नहीं किया फिर मी अद्भुत ढंगसे मुन्हें चिन्तित किया है जिस कारणसे अनेक युवक और युवतिया बिचित्र चर्चियाका आदर्श समझकर मुनका पापन करने लये।

(२) किसी बचाम बताया गया जीवन प्रत्यक्ष जीवनसे बहुत भिन्न प्रकारका और अकतरफा चिन्तित किया गया हो केवस आदर्श ही हो तो जीवनम मुसका असम करनेका प्रयत्न करनेवाका मनुष्य अस्वाभावहारिक बननकी मूल्य कर सकता है। जेकाव गुजके अतिरेकसे जीवन नहीं बचना परन्तु असम ऐसे गुजोके अक्षिप्त मेरसे जीवन स्वाभावहारिक बर्तिस बुपयोगी बनना है। आदर्श चिन्तित करनेवाकी बचाम मनामका जिस सधाजीवा परिपम नहीं बरानी

गवराणा म न अग्न्यागकार मी गोप्यनगम बिपाटीका अक प्रमित अग्न्याग

(३) अनुभव और कल्पनाके बीच बहुत बड़ा भेद है। कल्पना सुन्दर और आकर्षक बनाती है क्योंकि वह अच्छे पहलूका ही देख सकती है। कठिनावियाँ पूरी पूरी कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन जब मनुष्य अनुभव भना शुरू करता है तब उसके सामने अनसोधी कठिनावियाँ लड़ी होती हैं। जिसमिन्न जिस मनुष्यको अनुभव नहीं हुआकी चित्रित कल्पना मार्गदीन बननेके बजाय भ्रामक ही होती है।

जिसमिन्न में मिलना स्वीकार करता है कि जिस प्रकारका जीवन चित्रित किया जाय उसके अनुभवी द्वारा सिद्धि लुकी घेरी बातोंमें होताहोके जिसे सुनायी सिद्ध ही सकती है वो शक्य भेदकारक नहीं है और अनिष्ट नहीं है।

काल्पनिक कथा-वर्ताओंका अनिष्ट स्वल्प धार्मिक साहित्यमें ज्यादासे ज्यादा प्रकट होता है। साधारण साहित्यके अनिष्टत धार्मिक साहित्यके व्यवस्थापन और अध्ययनमें विषय प्रकारका बाध, भ्रम और संकीर्णता मनुष्यके चित्तमें छाती है। और वह साहित्य बहुत बड़े अधिकारी पुरुषों द्वारा सच्चा विनिर्माण और आदर्श पैदा करनेके लिये पास तीर पर लिखा गया है, जैसी मास्यता हानक वाण्य जुमे जैनपा रैना स्वीकार कर देनेकी जोशोरी पृति होती है। बावमें जैन जैन अपनी बुद्धि बलानेकी चकित बजरी जानी है जैन जैसे जुन कथाओंको यमे जुतारनम डेर समझी है। जो पहले मीठा-सुखा मत्त मासम होना था वह बाधम बैसा नहीं समझा। वे किसी तरहके रूपक होंगी भेना मानकर जुनके डबे स्पष्ट करनक प्रयत्न होते हैं। परन्तु जब मारे पहलजमें मेरु धामेबाध रूपक नहीं मिलने लख यह प्रयत्न भी सिद्धि हा जाता है और जुनके प्रति अर्थि पैदा होती है। बावमें जिसमें मे समझ प्रति ही अर्थि पैदा होती है। यह स्वीकार बिना बिना नहीं रहा जाना कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक साहित्यमें धुलमिन्न जानबानी धार्मिक कथा-वर्ताओंमें जुग जुग धर्मोंके प्रति अर्थि पैदा होना बर पडा कारण है।

प्रज्ञा

मैं नहीं जानता कि विभिन्नियोंकी और कल्पनाशक्तिकी शक्तीमें मेरेमें व्यक्त किये गये मेरे विचारों पर किताब शिक्षको या विचारकोंका ध्यान आकषिप्त हुआ होगा। मुझे लगता है कि जिन्होंने जिन ऐत्योंको ध्यानसे पढ़ा होगा मुझे विचारके लिये काफी मसाला मिला होगा। और जिन्हें जिन विचारोंमें कोई भूल न मानूम हुआ हो मुझे सिद्धम-सबकी और आरमोलति-विषयक विचारोंमें बहुत फेरबदल करने जैसा लगेगा। मेरे विचारोंका शिक्षका और विचारकों पर जैसा असर होगा या नहीं यह कहना कठिन है। लेकिन मनुष्यके लक्ष्ये विचारमें ये विचार उपयोगी सिद्ध होने जैसा माननेक कारण ही मैं मुझे यहां पेस किया है।

बौद्धिक शिक्षणके विकास चाहें जितने आरोप लपामे जाय फिर भी यह निश्चित है कि आज शास्त्राओंमें जिस प्रकारके शिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। एक तरफ यह कहा जा सकता है कि बुद्धिकी जितनी महिमा दायी जाय उतनी खोबी है दूसरी तरफ आजका बौद्धिक शिक्षण शोचमय मान्य हुआ है। जिन दो परस्पर विरोधी बातोंका कारण जाननेकी जरूरत है। जिस विचारसरणीका मैंने विभिन्नियोंकी और कल्पनाशक्तिकी शक्तीमें उपयोग किया है उसी विचारसरणीसे मैं बौद्धिक शिक्षणके प्रसंग पर भी विचार करना चाहता हूँ। यह है अनुभव और कल्पनाके बीचका भेद स्पष्ट करनेवाली विचारसरणी।

बुद्धिका विचार करनेक लिये बत-करणकी शक्तियोंका व्यापक सूक्ष्म विचार करना होगा। पाठक यदि बीरजके साथ यह विचार करनेक लिये तैयार होने तो मैं केवल समझानेमें मुझे कोई कठिनायी नहीं होगी।

अन्त करणकी तीन शक्तिशाली शक्तियों आम तौर पर बुद्धि जैसा एक ही शब्द काममें किया जाता है। ये तीन शक्तियाँ हैं प्रज्ञा तर्क

और निर्भय-शक्ति । जिनमें से तीसरी शक्तिका ही बुद्धिके नामसे पहचानना ठीक है । और जिन संक्षोभों अब बुद्धिका जब निर्भय-शक्ति ही समझना चाहिये ।

जिन तीन शक्तियोंमें से आजके विश्वमें जिसे महत्त्वका स्थान प्राप्त हुआ है और जो होना सगोपबन्धक नहीं मालूम होता वह एक शक्तिकी तात्कीय है । और तात्किक तात्कीय ही प्रायः बौद्धिक तात्कीयक नामसे पहचानी जाती है ।

अब हम जिन तीन शक्तियोंके स्वरूपकी जांच करेंगे । जिस शक्तिकी मद्दतसे हम धक्कर और मुड़के स्वादना या और रे की आवाजका गुंथाव और मोलरेकी गुंथका ठंडी और गरम चीजके स्पर्शका सास और गुंथकी रचना तथा रसा और चोपकी भावनाका मंद पहचान सकते हैं वह हमारी प्रज्ञाशक्ति है । प्रज्ञाशक्तिके कार्यमें दो क्रियाएँ होती हैं पढ़नी मित्रियों या भाषणाके किसी प्रकारके अनुभव (या वेदना या मस्कर) का अवलोकन (अथवा निरीक्षण या पृथक्) और दूसरी सुनी जबके दूसरे अनुभवोंका स्मरण करके मुक्त माय तुलना । हम धक्करका अनुभव कर चुके हैं । सुन अनुभवको हममें याद गता है । बादमें हम मुड़का अनुभव करते हैं । विभागकी तराजूमें जिन दो अनुभवोंके बीच तुलना डाली है और ये दो अनुभव अलग अलग हैं भेदा मालूम होने पर दोनोंका हम अलग अलग नाम देने हैं । जिस तरह एक हाथियार बाहुना टीलकी चरमें से बड़ी लोखीय और प्रचार (कपाम) की मरके बिना अकेल मास टुकड़े काट देता है सुनी तरह तात्कारण तीर पर ये दो क्रियाएँ (नया अनुभव और पिछले अनुभवके माय अमली तुलना) जिनकी तेजाये होनी हैं कि क्षीय दो अलग क्रियाएँ होनेका हमें भान ही नहीं रहता । लेकिन अब बार हमें हृदये रिनी आदमीका जब सम्ये समयक बाद हम देखते हैं तब उसे पहचाननेमें हम जिन तरह लोखी कमी यादना तात्का करना पड़ता है सुन पाव जिन का क्रियाशील भेद मालूम होता है ।

जिस प्रज्ञाशक्तिमें अनुभवका मुख्य स्थान है यह अमके स्थानों जाचने ही मानून हा जाता है । अवलोकनमें अनुभव होता है और

मुम्नाम पिछले अनुभवका स्मरण। जिसकिसे प्रज्ञासक्तिका आधार अनुभव है। ज्ञानेन्द्रिया और ज्ञानतत्त्व अनुभवको प्रज्ञासक्ति तक पहुँचानेवाले वृत्त-मार्ग है। ज्ञानेन्द्रियोंमें जितनी खराबी होगी, उतनी ही खराबी सही अनुभव करनेमें होगी। जिसकिसे प्रज्ञासक्तिकी बढ़ठाका एक कारण ज्ञानेन्द्रियोंकी खराबी हो सकती है। ज्ञानेन्द्रियाँ अनुभव देनेमें जितनी भूल करती, उतनी ही प्रज्ञासक्तिकी क्रिया मूलबाली होती। प्रज्ञाकी खराबीके त्रिरूपे सिवा दूसरे कारण भी हैं जिन पर ज्ञानेन्द्रियाँ किया जायगा। लेकिन जिस परमे हम प्रज्ञाके दो साधक करते हैं ज्ञान (अथवा मध्य) प्रज्ञा और अनुत्त (अथवा अमत्य) प्रज्ञा। प्रज्ञाका आधार अनुभव है यह ध्यानमें रखें तो अनुभवक अर्थ अनुभव और अर्थार्थ अनुभव जैसे दो मेर होते हैं।

प्रज्ञासक्तिका कार्य ज्ञानेन्द्र प्रकाशमें होता है। जिसकिसे ज्ञान प्रज्ञाका अल्प अल्प बनाना कहते हैं। लेकिन अनुत्त प्रज्ञाको दिखाकर ज्ञान प्रज्ञाकी बाकी निवाली जा सकती है। प्रज्ञासक्ति अवलोकन और स्मृति। मन्त्रावली नाम करती है जिसकिसे यह स्पष्ट है कि ज्ञान ज्ञानमें से ज्ञानकी भी अर्थार्थता प्रज्ञाको अनुत्त बना सकती है। जिस तरह अनुत्त प्रज्ञाके निम्नलिखित प्रकार होते हैं

(१) ज्ञानेन्द्रियोंकी कृत्रिमी आमीक कारण होनेवाले अर्थार्थ अनुभव। (जैसे कम-ज्यादा अर्थार्थ वृत्तार्थ वृत्त।)

(२) बाह्यी निर्मिता कामलोपाधि विकारों अर्थार्थके अर्थार्थ वृत्तार्थ ज्ञानवाला विपर्यय-ज्ञान (hallucinations) बुद्धावरणके

१ अधिक निश्चित ज्ञानका प्रयोग करना हो तो ज्ञान प्रज्ञाके अर्थार्थ पर माधनता-मुत्त ज्ञानार्थ (अनिष्टय सम्पादनाकी) प्रज्ञा बनना चाहिये।

मध्य अनुभव से अर्थार्थ पर्यायवाचक जैसे है और अमत्य प्रज्ञा पर अर्थार्थ विराधी अर्थार्थ माधनता ज्ञान है। जिसकिसे अनुभवको मध्य या अमत्य नहीं ज्ञान बना सकता बल्कि अर्थार्थ या पूर्ण और अर्थार्थ या अनुत्त बनना चाहिये।

मिथ बंधनक कारण डारीमें सापका अनुभव चित्तधमने कारण सकडीने टकड़ेमें मरे हुअे पुनरा अनुभव नामादि चित्तारोंके कारण मूर्तेमें बाटका अनुभव या सापमें डारीका अनुभव (जैसा कि बिस्व-संगम या तुम्हगीशमको हुआ कहा जाना है) जिस पदार्थका हर मनमें ब्रुम यथा हा अनुभव बार-बार माम भेषाषणाकं मय्यासके दिनोमें ध्येय पदार्थका सर्वत्र आम परीत। यह विषयम प्राप्त ब्रुन ब्रुन निमित्तोक्त हृत् ज्ञानम ब्रुत हो जाना है और पुन ब्रुन प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। जिसमें अवलोकन तो यथाय है परन्तु शुक्ला करनंक मित्रे पैरा हजरेबाने स्मृतिरे संस्कार अयथाय है।

(३) विविध प्रकारके मक्का या अन्यनाशके संस्कारोंके कारण पदार्थोंमें भुनक बाष्पविक्रम घटती अथवा हानिकारक दूध घटती घास (विषलक्षणात्मक मक्का) जीव वैद्युतमें युक्त बाहरी स्वरूप और आकारके अन्तर्गत होनेवाला वैद्युतचालन अथवा चार्ज और विद्युत अन्तर्गत वैद्युतचालन प्रणाली के अन्तर्गत घटती घास आदि। जिसमें आकारिक अन्तर्गत और वैद्युत अन्तर्गत अन्तर्गत कारण दूसरी स्पष्टता आती है और अन्तर्गत में विद्युत प्रणाली प्रकाश होती है। जिस पर जिस अन्तर्गत संस्कार मही होगा अन्तर्गत वैद्युत प्रकाश होती है। अन्तर्गत दृष्टिमें यह अन्तर्गत प्रकाश ही है।

[illegible]

(८) निद्रा या तन्त्राके कारण वस्तुओंका अयचार्य बबलोकन।
जिमम धबलोकन और स्मृति दोनोंकी अयचार्यता है।

( ) स्मृतिबोधके कारण होनेवाली अनृत प्रज्ञा अज्ञाहरणके लिये
पहल होने हुये आशमीको न पहचानना या असे कोमी दूसरा आशमी
मान मना। विपर्यय-ज्ञानमे जो कारण होने है वैसे कोमी कारण वहाँ
मात्मम नहीं होने केवल स्मृतिके आपठ न होनेका ही बोध रहता है।

जिम प्रकार ज्ञानेशियाकी ज्ञानतनुमीकी और स्मृतिकी आपठि
और मूढमता हो नवा अनुकी ज्ञामी या कठिनामी पैदा करनेवाके
बाहरी निमित्त कामगोवादि विचार विकल्पोंके सस्कार तथा निद्रा तथा
बाहरी विघ्न न हो तो कहा जा सकता है कि प्रज्ञा ठीक कार्य करती
है सम्पत्ती और मुक्ति हुभी है। अतः प्रज्ञाके मार्गमें सबसे बड़ा विघ्न
विकल्पोंके सम्कारोंका होता है। दूसरे सब विघ्न तो आते-जाते रहते हैं।
अकिन सम्पत्तीके सम्कार जब तक अन्धीके सर्वथमें विचार न किया जाय
तब तक गहरी जड़ जमा रहते हैं। कभी बाणोंमें हुनारे वैदिक हानि
लाभका सबब जिन सम्कारोंके साथ होता है और जिसलिये विकल्पोंका
हम प्रयत्नपूर्वक पोषण करने हैं। बहुत बार फर्क भी किया जाता
है तो मित्र जितना ही कि जेक विकल्पको हटाकर असेके स्थान पर
दूसरा रख दिया जाता है। विकल्पोंके सस्कारोंका पूर्णरूपसे नाश किया
जा सकता है या नहीं यह जेक प्रश्न ही है। जिसलिये केवल दो
मास रह जाता है विकल्पोंकी निरन्तर बुद्धि की जाय और विकल्पोंको
विकल्पोंके रूपमें ही पहचाना जाय। अज्ञाहरणके लिये बाहुरसे जेकस
दियात्री देनेवाले ब्राह्मण और बख्शकी देखकर मनातनी हिनूको दो
अल्प प्रकारके अनुभव होने हैं अन्के प्रति पूज्यमायका और दूसरेके
प्रति अग्रि या धनका। किसीके लिये पूज्यमायका सस्कार आपठ
होनाम साथ नहीं है अकिन अग्रि या धनका सम्कार बोधपूर्ण है।
जिसलिये जिसके सबथमें पापिन विकल्पोंको दृष्ट करना पड़ता है।

प्रज्ञा ठन और अनृतके अज्ञाता पर और अपर जेमे दूसरे भी
नो नैर हो सकते हैं। ज्ञानेशियाके विषयोंके संबोंको पहचाननेवाली

प्रज्ञा बपर है। ज्ञानेन्द्रियोंकी बुद्धि और सूक्ष्मताके अनुपातमें प्रज्ञाकी उत्पत्ता और असत्पतामें फर्क पड़ता है।

अन्तःकरणके विषयोंको पहचाननेवाली प्रज्ञा पर है। अन्तःकरणके विषय ये हैं

(१) हृदय-शोक मुच-बुद्ध राग-द्वेष दया-और आदि वृत्तिमा।

(२) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अनुभव किये हुये विषयोंके प्रत्यक्ष जैसे स्पर्श भुवाहरणके छिमे स्वप्न भास आदि।

(३) अनुभवोंके अभाषोंके स्मरण भुवाहरणके छिमे निद्रा मूर्छा चित्तका छम आदि।

(४) मुने हुये या धडासे माने हुये बचवा तर्कसे अनुमाने हुये विषयोंकी कल्पनाका साक्षात्कार।

(५) सचमुच अनुभव किये हुये नहीं बल्कि किसी प्रकारके भ्रमसे अनुभव किये हुये विषय जैसे सन्निपात नये बदैरासे होनेवाले भ्रम।

अन्तःकरणके विषयोंको पहचाननेवाली प्रज्ञाभीमें से अन्तिम से अनृत प्रज्ञाएँ हैं और पड़ोली तीन स्मृतिकी बुद्धिके अनुसार कम-व्यापार श्रुत हैं।

जब तक अनृत प्रज्ञाके विषयोंमें उत्पत्ताकी भावना रहती है, तब तक बुद्धि बगुड रहती है और श्रुत प्रज्ञा तक दृष्टि ही नहीं पहुँचती। यानी प्रज्ञाएँ जैसी कोसी अनुभवमूलक शक्ति हैं वीसा मान ही नहीं होता। हम स्वार्थों और स्वार्थोंको पहचानने हैं वृत्तियोंका अनुभव करते हैं लेकिन यह सब भुन विषयोंके भाव बेकल्प होकर ही। जिसकी बरीकत यह सब पहचाना जाता है, अम प्रज्ञा तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता।

अनी यह प्रज्ञा-शक्ति है। यह हमारे शरीरमें रहनेवाली अनुभव लेनेकी और पहुँचने अनुभवोंके भाव नये अनुभवोंकी तुलना करनेकी शक्ति है। भुमने भाव होनेवाले बिस्मयवृत्तिके भयोंमको हम दूर कर मफे तो बरा जा मचना है कि प्रज्ञा नेबक प्रत्यक्ष प्रमाणरी वृत्ति या शक्ति है। अनुभव ही अिन शक्तिवा आधार-स्तर है। अपर प्रज्ञाकी सूक्ष्मता और बुद्धिके आधार पर मीनिवास्तवोंका विवरण

हुआ है। पर प्रज्ञाके विकास और परिष्कारके प्रयत्नमें से मानसशास्त्र और राजयोगकी उत्पत्ति हुई है। और तत्त्वज्ञान भी अधिकतर किसी छवित्ता विचार करने वाले बढ़ता है। ज्ञानेन्द्रियोंकी सुद्धि (रसपूति नहीं) कल्पनाशक्तिकी योग्य तात्परीय और सम्भावनाओंकी सूक्ष्मता जिस शक्तिके विकासमें महत्त्वके अर्थ है।

१०

तर्कशक्ति

साधारण भाषामें हम तर्क शब्दका दो अर्थोंमें उपयोग करते हैं। जहाँ जहाँ लिखा है 'ता' है वहाँ अग्नि होती है वैसे जो अनुमान हम निकालते हैं वह एक प्रकारका तर्क है। स्वर्ग और नरक यमराजकी म्याय रहति श्रीरामके यज्ञका राज्य-विधान श्रेष्ठ काम करने के लिए जिस विषयकी कल्पना दूसरे प्रकारके तर्क है।

जब हम देखें कि जिन दो प्रकारके तर्कोंमें क्या भेद है। वहाँ जहाँ है वहाँ अग्नि होती चाहिये जिस अनुमानमें बुद्धिको एक अनह दार पर (अनुभव करके) हम अनुमानमें बार बार हुम्न अपने जिस अनुमानको मान करके है कि जहाँ बुद्धि होता है वहाँ अग्नि होती है। जो जिस । अनुभवको परम धर्मवाली अगह पर किछ वस्तुका अनुभव होता चाहिये जिसकी कल्पना करते हैं। जिस कल्पनाके मध्य ज्ञानमें कोई वस्तु अगह तो हम अने अनुमानों से जाकर अने वस्तु। जहाँ है वहाँ पर विचारम कर सकते हैं।

इसलिए हम जिन पदार्थोंका साधन — प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। एक साधन हमारे सामने है वह पदार्थ जो जाता है और प्रज्ञामें हमें जो अनुभवका नाम निर्दिष्ट करने है। जहाँ वह व्युत्पत्तिको ज्यादा तात्परीय है। एक साधन है कि जिस अनुभव जिस पदार्थके साथ हमारे सामने पदार्थोंकी अनेकता है। जहाँ वह पदार्थ या विचार जो अनुमानों । अनुमान मन्त्रों से या नही । जहाँ वह साधन अनेक प्रत्यक्ष

अनुभव करनेकी शक्ति पर हाता है। प्रत्यक्ष अनुभव किसे जानेवाले पदार्थको पहचाननेमें हमारी कोभी भ्रम हो रही हो — जबकि हमारी प्रज्ञा बहुत हो या मुझे साथ दूसरा कौनसा पदार्थ होता है, जिस सम्बन्धकी हमारी स्मृतिमें कोभी खोप हो — तो हमारा अनुमान बहुत होना यानी मुझका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता। दूसरे शब्दोंमें कहे तो मुझे और अधिक समझ ठरहका साथ बार बार अनुभव किया होनेसे पुष्टा हो वहां अग्नि होनी चाहिये ऐसी जो अत्यन्त सम्भवनीय यदा बघटी है वह अनुमान है। सच्चा अनुमान एक क्षणी यदा है, जिसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण पा सकते हैं। लेकिन मुझे पाना आप जिस क्षण जरूरी नहीं भागते क्योंकि आपको अपने भूतकालके अनुभवोंकी स्मृति पर पूरा विश्वास है। यह अनुभव कहिये तर्क कहिये या भ्रम कहिये — सब भूतकालके अनुभवके आधार पर क्या हुआ आत्म-विश्वास है और जिसकी परीक्षा प्रत्यक्ष अनुभव लेकर की जा सकती है। जो अनुमान तर्क या भ्रम प्रत्यक्ष अनुभव करनेकी समीची पर खरी न मुठरे वह सच्ची नहीं है।

अब हम दूसरे प्रकारके तर्कोंका विचार करें।

प्रमाणसास्त्रकी दृष्टिसे जिसकी समीची क्यकी नहीं होती। हमन जिस आदमीकी इमेया काला कोट पहनते ही देखा हो उसे हम एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। और मुझ परसे यह अनुमान करते हैं कि वह काला कोट पहनकर ही आया होगा। हमारा यह अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान करने पर सच्चा साबित हो तो भी प्रमाणसास्त्रकी दृष्टिसे यह समीची क्यकी नहीं है। प्रमाणसास्त्र तो अभी अनुमानको सच्चा कहता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण केवल आज ही नहीं बल्कि किसी भी समय होगा हा मिल सके। काले कोटका अनुमान दन बार सच्चा साबित हो तो भी हर बार वह केवल सम्भवनीय वस्तु होता है सच्चा अनुमान नहीं। भ्रमालिने जो निजानी देकर हम अनुमान करे, मून निजानी और अनुमानके बीच किसी ठरहका तार्क-कारण-भाव जैसा वह संबंध होना चाहिये।

देवताओंकी राज्य-मंडलि विन्दुकी राजधानी देवोंके भोजन-विहारा वनारके बारेमें अस्म्य अस्म्य धर्मके लोकोमें अस्म्य अस्म्य मान्यता बली जाती है। देवलोकके अस्तित्वके बारेमें हमें शक्य है और भुनके स्वरूपके बारेमें हमें अनुमान है।

बुधेश्वरी जगत् पर अग्नि होगी ही चाहिये ऐसी शक्य बंधनेका कारण हमारा पक्षमेंका यह अनुभव है कि जहां जहां हमने पुष्पा देखा है वहां वहां अग्नि भी देखी है। और पुष्पोंकी निशानीसे हमें अग्निका अनुमान होता है।

देवलोकके अस्तित्वमें सर्वथा रहनेवाली शक्य विमल मित्र प्रकारकी है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं बुनका फल हम न मिला हो तो वह मिलना ही चाहिये ऐसी हमें विश्वास और आशा भी होती है। हम अपने मनका जिस तरह समझते हैं कि जिस लोकमें अगर हमें अच्छे कर्मोंका फल न मिला तो ऐसी कोई अवस्था होगी चाहिये जहां वह हमें मिलेगा। और जिस आत्मात्मनमें ॥ देवलोकके अस्तित्वमें हमारी शक्य बंधनी है। वह शक्य होनेमें व्यापक ऐसे दूसरे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जिस सारे कारणोंकी जांच करनेमें मान्य होता कि भुनके पहलेके अनुभव और किसी प्रकारकी प्रत्यक्ष निशानी कारण नहीं है।

बुनी प्रकार देवलोकके स्वरूपके बारेमें हम जो अनुमान बाधते हैं वे हमारी आशा है। हमें यह बुनियाद सब तरहसे अच्छी नहीं लगती। हमें सब अनुभव अच्छे ही मिले ऐसी अति तुच्छा होती है। किसे अच्छा और किसे बुरा कहना जिस विषयमें हमारे संस्कार अस्म्य अस्म्य होते हैं। हमारी तुच्छाके अनुसार हमें जो अच्छीमें अच्छी लगे वैसे किसी सृष्टिके साथ देवलोककी जोड़कर हम देवलोकके स्वरूपकी कल्पना करते हैं। जिसमें भी पहले अनुभव की तुम्ही किसी प्रत्यक्ष निशानीसे देवलोकके जिस स्वरूपका अनुमान हुआ है वैसा नहीं कहा जा सकता।

कोई सकाशीक मनुष्य बुधेश्वरी जगत्में अग्नि होगी वैसे माननेकी तैयार न हो तो हम उसे जहां के जाकर प्रत्यक्ष अग्नि दिखा सकते हैं।

केवल देवलोके के बारेमें उसे जिस तरहका विश्वास हम उस तक नहीं कर सकते जब तक उसके जिस पर हमारा काबू न हो जाय।

जिस तरह देखनेसे साफ़ होया कि तर्कसंग्रहका सच्चा लेख नहीं तर्क हो सकता है, जो पहलेसे अनुभवों पर रचा गया हो जिसके मूकमें कोबी प्रत्यक्ष गिहानी हो और जिसका प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सके।

जिस प्रकारका यह तर्क यदि वर्तमान कासकी किसी वस्तु या कलाके बारेमें हो तो उसकी प्रत्यक्ष प्रतीति सुस्पष्ट ही मिल सकती है भविष्यकाकके बारेमें हो तो भविष्यमें मिलनी चाहिये। यह तर्क यदि परोक्ष भूतकाकसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी बातके बारेमें हो तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना असंभव है। जिसलिसे ऐसे तर्कोंके बारेमें ज्यादासे ज्यादा सावधानी यही रखी जा सकती है कि वे अपने समयके अनेक अनुभवोंके आधार पर रखे हुये हों। लेकिन चाहे जिसकी सावधानी क्यों न रखी गयी हो फिर भी परोक्ष भूतकाकके बारेमें तर्क जिसना ही कहा जा सकता है कि संभवतः सच होया। निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी प्रथम प्रत्यक्ष जीवनक द्वारा अनुभव न दिये जा सकेवाले भविष्यके बारेमें संभवनीय भाषा ही रखी जा सकती है।

अपर दिया हुआ बुद्धि और अभिज्ञा मुद्राहरण दितकृत साध है। लेकिन हम जीवनमें तर्कसंग्रहका उपयोग बड़े कठिन विषयोंकी सोचमें करते हैं। जिन विषयोंका पहले अनुभव न किया गया हो ऐसे विषयोंकी सोचमें भी तर्कसंग्रहका उपयोग किया जाता है। मुद्राहरणार्थ रसायनशास्त्रियोंने कुछ न देखी हुयी वस्तुओंके अस्तित्वके बारेमें पहले तर्क किया और बादमें उन्हें पता चला। ज्योतिषियोंने पुरेनम और मेघधुनको देखनेसे पहले उनके अभिज्ञाके विषयमें तर्क किया। जिन तरह तर्कसंग्रहका व्यापार सीधा-साधा गति है।

फिर भी जिस व्यापारका चाहे जिसना विभाग दिया जाय और वह चाहे जिसना पैनीया हो तो भी यदि वह भी इस इमेज ध्यस्तमें गयी जाय कि पक्ष-पक्ष पर अनुभव आधार अनुभव पर ही होना

चाहिये और मुझसे फलस्वरूप जो लर्क हो मुझे भी अनुभवसे सिद्ध करना है। चाहिये तो जनेक बार विचार मत-मतांतर, भ्रम वगैरहके संगठे कम हो जाय और तर्कसक्तिका उपयोग बड़ीकोड़ी तरह अपने अपने पक्षोंके समर्थनके लिये नहीं बल्कि सत्यकी जायके लिये ही हो। जिस प्रकारकी तर्कसक्तिकी तात्मीय देनेवाले या लेनेवालेके लिये कभी प्रमत्तोद्बोधनक नहीं माहित होती।

हम अपने समय बातचीत चकानेका जो व्यापार करते हैं, प्रुमे साधारण और पर हम कस्यना विचार बहिर नामोंसे पहचानते हैं। यह स्वरूप दृष्टिसे ही सच है। सच पूछा जाय तो प्रज्ञाके अधिक अल्पतः व्यापार द्वारा विचार पहले पैदा होते हैं और बादमें माया द्वारा वे कठमे रूढ़ बाने हैं। जिस तरह प्रज्ञासक्तिका पहचाननेकी हब तब हमारी दृष्टि तब पकचती मुसी तब प्रज्ञाका व्यापार भी हमारे अवलोकनमें नहीं आता। और मुसका कारण यह है कि अपने अन्तःकरणकी सक्रियताका उपयोग सत्यकी सोधके लिये ही करनेका और अपना अज्ञातोंको अनुभवमें मिश्र करनेका हमारा बाधक नहीं होता, बल्कि चिन्तक रायद्वाराकी योगनका ही हमारा साधक होता है।

विज्ञानके साधक मनुष्यके (या सात्विक) बल किम हब तक माने जाय चाहिये जिसका सम्बन्ध जिस विषयके साथ ही होनेसे जिस बारेमें या कब कबकर मैं तर्कसक्तिका विषय पूरा कर दूँ।

जिस प्रकार तर्क — अनुमानका आधार पहलेका अनुभव और वर्तमानमें प्रयुक्त वेणी मुसी मिशानी होती है मुसी प्रकार दूसरेका बल भी असर द्वारा किया हुआ अनुभव ही है। हम सब मजिमाको सुर बाधक या किसीको जितना कर यह विज्ञान नहीं करते कि वह बहुर ह अज्ञान विज्ञान करन साधक मनुष्याके बलमें विज्ञान रखते हैं। क्योंकि हम ज्यता है कि अज्ञाने ऐसे अनुभव किम है और किसी-लिख यह कहा है। लेकिन जिस तरह जेकाय तर्कके बारेमें किसीको अज्ञा न दे तो वह उस प्रयोग द्वारा मिश्र कर सकता है मुसी तरह यदि किसीका सात्विक बल ज्ञानके बारेमें विज्ञान न बैठे तो मुसके लिये अनियत बाधक अनुभव मनका दरवाजा बल्ला है। जिस प्रकार

तर्ककी अन्तिम कमीटी अनुभवस की जानी चाहिये मुसी प्रकार दूसरेके पक्षोंकी कमीटी भी अनुभवसे ही की जानी चाहिये। या चीज अनुभवमें सुठारी या सुकड़ी है, मुस चीजकी तरफ से जाना ही राज्यप्रमाणका मन्त्रा उपयोग है और जितना ही मुसका मन्त्रा उपयाम है।*

* पाठक देखेंगे कि मैं सच्ची और पुष्ट मन्त्रा मुनीको कहता हूँ जिसका आधार अनुभव पर हो। आधारस तीर पर हमें वैसा उपदेश मिलता है कि यदा यदा तो अनुभव होया। जिसमें अनुभवसे पहले मन्त्राकी माग की जाती है। सब पूछा जाय तो उपदेशको वैसा कहना चाहिये आप जिस मान न सके तो अनुभव कीजिये। मुससे मन्त्रा बीछेगी। या चीरस रखिये आपको यह अनुभव होगा मेरे या दूसरे किमीक पक्षोंको ही मान लेनेकी जरूरत नहीं। लेकिन यदा रखा तो अनुभव होया यह बाप्य दूसरे वर्षमें सब भी है। वहाँ मन्त्रा रखो का वर्ष होगा अनुभव लेनेके लिये लक्षणस परि धन करो। अगर काबी रहे कि सामने वहाँ धुमा निकलता है, वहाँ अग्नि होती ही यह मैं नहीं मानता और अपनी जिम मान्यताके लिये मुसका जितना आपह हो कि विश्राम करनेके लिये यह हमारे भाव जानेसे भी विनकार करे तो मुसे अनुभव नहीं करवा जा सकता। मुने बुझेकी जगह जानका कष्ट करने जितनी यदा (या अध्यात्म अभाव) रखता चाहिये। लेकिन यदाके जिम वर्षमें बंधनका निश्चयका या कृतार्थताका भाव नहीं है। दूसरे प्रकारकी (अनुभव-मिड) यदामें निश्चय या कृतार्थताका भाव है। लेकिन यदा यदा के साधारण अपदेशमें बंधनका भाव है।

बुद्धि

प्रज्ञा और तर्कके बीचका भेद अच्छी तरह समझ लिया गया हो तो बुद्धिसक्तिको पहचाननेमें ज्यादा आसानी होगी। बुद्धिको मैने निर्णय करनेवाली शक्ति कहा है।

तर्कशक्ति और बुद्धिके बीचका भेद पहले स्पष्ट होना चाहिये।

सामान्य भाषामें हम तर्कको भी निर्णय ही कहते हैं। बुद्धेवाली जगह पर अग्नि है, वैसे तर्क होता है। कुछ हम सामान्य भाषामें वैया भी कहते हैं कि वहाँ अग्नि है वैसे मैं निर्णय करता हूँ और कहते हैं कि यह बुद्धिका व्यापार है।

मर्कट चिम्ली जगह अग्नि है वैसे तर्क होनेके बाद वहाँ आग जली है जिसलिसे चौककर जाना चाहिये यह निर्णय होनेके बीच हमारे मानसिक व्यापार होते हैं। और ये बुद्धिके व्यापार हैं। जिसकी बुद्धि जाग्रत न हो परन्तु केवल तर्कशक्ति ही जाग्रत हो उसकी वृत्ति अग्नि है वैसे तर्क करनेके बाद शांत हो जाती है।

कर्मेन्द्रियका व्यापार करनेकी प्रेरणा होनेके पहले उपयोगमें आनेवाली शक्ति बुद्धि है वैसे भी साधारण तौर पर कहें तो यह सक्ता है। कोखी नाम करनेकी विच्छा हो उसके पहले बुद्धिका जाग्रत होना पड़ना है। मही या गन्ध रूपमें बुद्धिका कार्य पूरा होनेके बाद ही कर्म करनेकी प्रवृत्ति होती है।

कुछ बुराहमणोंमें यह भीत स्पष्ट हो जायगी। रास्तेमें जाते हुये अंध नामा आता है। हम उसे कद नर खाव जानेकी विच्छा करते हैं। वे जात्रके लिये अंध रहकर हम मार्गकी चौकानी देखते हैं आसपासकी जगह खोजते हैं और फिर मनमें निश्चय करते हैं कि अबकुछ बगहूने मार्गको साफना ज्यादा आसान होगा। फिर हम वहाँ जाकर रुके रहते हैं और कदव न चिन्न कितना और सगाना होगा जिसका मनमें निर्णय करते

है। जिस निर्णयको हम भाषामें व्यक्त नहीं कर सकते वह किन अपने मनमें हम भुम बज्जी तरह समझ सकते हैं। निर्णय होता ही जरूरी और लगाकर हम छाया मारते हैं। मतका यह सारा व्यापार व्यापार मध्य समे एक लक्षमें हो जाय या भुममें और समे वह किन भीमा कोभी व्यापार हरमेक काम करनेमें पहुँच हमें करना पड़ता है।

कभी हम जैसे निर्णय पर पहुँचते हैं कि नास्तिक कहकर मानने बिना और हम नहीं कर सकते किमतिमें हम कायनका प्रयत्न नहीं करते। जैसे निवेद्यात्मक निर्णयमें सब पूछा जाय ती बुद्धि पूछ काम नहीं करती किना और लगाया होना किमति निदय वह नहीं कर पाती किमति भीमा अपक निदय या दाका करके रक जाती है कि हम बिना और लगा सकते हैं वह नाका कायनेके सिधे काफी नहीं होना।

एक दुमरा भुमहरण में।

अनहर्षता आनन्दम दुक हुआ है। नेतामन भरवारी स्कूल-कनिष्ठ छोड़ देनेकी प्रथा करते हैं। हमारे मनमें कुछ विचार—मायम पैदा होने हैं। मनमें कुछ—माया हाथ बर्धन न किया जा सकनबाका—निर्णय होना है और हम भरवारी स्कूल या कनिष्ठ छोड़ देते हैं। यह निषय वनमें हम कुछ जानी मायनामोंका निरीक्षण करत हैं। कुछ करने आनन्दमकी पणित्तिनियोजा निरीक्षण करत हैं। कुछ बान्नामों करत हैं और तर्क हीशाने हैं अपनी तापनकी जाय करत हैं और बान्नामों छावनेके निर्णय पर आने हैं। यह निर्णय बुद्धि सही दिया हो या गलत केरिन भुमने कार्य दिया है।

दुमरा आदमी जैसे ही गारे अनोप्याहार करनेक बाद किम निर्णय पर आता है कि छायाका त्याग नहीं करना चाहिये बिना ही नहीं किम कायन विरोध करना चाहिये और वह भीमा करनेमें लग जाता है। अमने भी नहीं या गलत गौर पर अज्ञात व्यापार पमाया ही है।

किम अज नीलने आदमीक अनोप्याहार किनी निर्णय पर नहीं पमाया। अमहात्म्यकी प्रवृत्ति भुम ही नहीं करती वह विरोध करत भी है किमति भी निर्णय कर नहीं कर पाता। वन या मचना है कि यो बुद्धि का व्यापार बहुत रहता है।

वात्सल्य यह कि बुद्धि निर्णय करनेवाली समित है और यह शक्ति अपना पूरा पूरा काम करे, तो किसी भी कर्ममें हमारी प्रभुति होगी चाहिये। यह मनकी समित है वासीका नहीं। प्राचीनमानमें यह शक्ति कम-ज्यादा रूपमें मिली हुमी होती है।

यदि जिस शक्तिको ही हम बुद्धिके रूपमें पहचानें तो जिस बुद्धिकी राजीम अत्यन्त मिष्ट वस्तु है।

अब तीन बातोंका विचार करना यह जाता है १ वाञ्छित और बुद्धिके बीचका भेद २ बुद्धिकी राजीमके वर्ग और ३ बुद्धिके निर्णयकी सत्तासत्त्वता माननेका मार्ग जबका बुद्धिशक्ति सही विचारों ही काम करे जिस तरहकी बुद्धिकी राजीम।

पहले हम वाञ्छित और बुद्धिके बीचका भेद समझ लें।

मान लीजिये दो भाबी आपसमें जिस प्रश्नकी चर्चा करते हैं कि जगत् सत्य है या मिथ्या। और जबकि अन्तमें बेल कहता है कि जगत् सत्य है और दूसरा भाबी कहता है कि जगत् मिथ्या है। मान लीजिये कि जिस चर्चामें दोनोंका विचार पुराने शास्त्र और आचारोंके माध्यम है और नून शास्त्रों और भाष्योंका अर्थ समझनेके फलस्वरूप ही ऐसे दो पक्ष हो जाते हैं। किसी न किसी तरह बेल भाबी जगत्को सत्य ठहराकर अलग होता है और दूसरा भाबी जगत्को मिथ्या ठहराकर अलग होता है।

मान लीजिये कि जिस निर्णयके फलस्वरूप दोनोंके जीवनमें कोबी फर्क नहीं पड़ता। वैसे पहले जगत्वा या वैसे ही दोनोंका जीवन चलता रहता है। जगत्को सत्य माननेवाला भाबी जगत्में चिरकाल तक कायम रहनेवाला कोबी लाभ प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता और भ्रष्ट मिथ्या माननेवाला तुच्छ-सी चीजको भी छोड़ नहीं सकता।

कोबी जगत्वा काम करते-करते बल जाना या जो काम किया जाना है वह ठीक ही है वैसे बार बार निर्णय होना और जिस कारणसे अन्तमें ज्यादा बुझना जाना भी कर्ममें प्रभुति ही नहीं आसगी। प्रभुतिक विस्तारकी अमूर्त भविष्य ही होगी चाहिये वैसे नहीं।

यह सारा व्यापार केवल पांडित्य है, बुद्धि नहीं। क्योंकि पहले तो दोनोंका व्यापार केवल धार्मिक है। बुद्धिमें जयत्को स्वयं जांचकर निर्णय करनेका प्रयत्न नहीं है। हमारे जिस धार्मिक निर्णय पर वे पहुँचते हैं, मुझे फलस्वरूप भी बुद्धिमें प्रकृतिमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

ऐसा धार्मिक-विकास बुद्धिका निर्णय नहीं है।

मिस्त्री तरह गाल लीजिये कि हम रसामनसास्त्री नहीं हैं कभी प्रमाण करके देखनेका हमारा विचार नहीं है और फिर भी हम जिस चर्चामें पड़ते हैं कि कोयला और हीरा एक ही तत्व है या अलग अलग। दोनों एक तत्व हैं, ऐसा टहराकर हम हीरेको सिमड़ीमें डालनवाले नहीं हैं और दोनोंको अलग तत्व ठहराकर भी कोई प्रयोग करनेवाले नहीं हैं। अतः हमारी यह चर्चा केवल पांडित्य मानी जायगी जिसमें बुद्धि नहीं है।

बुद्धि प्रत्यक्ष या पड़नेवाले धर्मको दिखा बतानेके लिये — हमारे प्रत्यक्ष जीवनका मार्ग दिखानेके लिये उत्पन्न हुयी शक्ति है।

अब हम बुद्धिकी तात्कीमके अर्थोंका विचार करें।

बुद्धिकी शक्ति प्रज्ञाशक्ति और तर्कशक्तिये व्यापक होती है। जिसलिये यह कहनेकी जरूरत न रहनी चाहिये कि बुद्धिकी तात्कीमर लिये प्रज्ञा और तर्कशक्तिकी तात्कीम जरूरी है। और प्रज्ञा तथा तर्क-शक्तिमें जितना अन्तर होगा, उतना बुद्धिके कार्यमें दोष जायगा ही यह भी स्पष्ट है। जिससे अन्तर्गत बुद्धिके व्यापारमें हमारी कर्तृत्वशक्तिका भावनाओंका तथा जीवनके साथ अन्तर बनने हमें लाखसे पहलेके निश्चयों और बुद्धिके कारण बूढ़ बन हुये रागद्वेषोंका भी हिस्सा होता है।

प्रज्ञा और तर्कके दोष दूर हो गये हैं, अन्तः मानकर हम अन्तः अन्तः बुद्धादिकोंके साथ जिसका विचार करें।

अन्तः मानकर हमें बाल्यका जियानेक लिये बुद्धिकी या मताने पाती है। अन्तः तरफ तो बाल्यमें स्वाभिमान और शोधक विचार हैं।

दया प्रेम स्वाभिमान कुलाभिमान मर और नाच भय भीष्म आदि अन्तः-बुद्धी भावनामें हैं।

दूसरी तरफ वह भूखसे व्याकुल है और तीसरी तरफ माँके प्रति
 भुमका प्रेम है। उसे यह निर्णय करना है कि स्वाभिमानकी रक्षा की
 जाय या जाना जाया जाय। अन्तमें भूखकी व्याकुलतासे कर्तृत्वकी
 भावना कम हो जाती है। माँका मनाना बिकारोंको शांत कर देता
 है और यह भूखका निर्णय करता है।

वेक आदमी उत्तम बुद्धि देवकर यह तर्क करता है कि फटा
 घरम भाव लगी है। लेकिन वह अंधरेमें डरता है और जिस कारणसे कुछ
 न करके बैठ रहता है।

दूसरा आदमी डरता नहीं और बहा जाता है। अन्ते जाने खुले
 मांसम होता है कि जिस घरको जान लगी है वह खुलेके समुद्र
 पर यह भुनग ही वह कौट जाना है।

तीसरा आदमी जाना है और खुलेके घरको भाव लगी है वह
 लज्जता है। लेकिन भुमम कुछ बचाकी खुले पर कुछ भुपकार करके
 उस अराजक भावम लज्जतेकी भावना पैदा होती है। जिससे वह
 मरना कम सोचता है।

जिन अराजकताम यह मांसम जाना है कि अल्प अल्प भावनाओं
 के कारणसे और राखड़के बलोक कारण मुखिके निर्णयमें कैसा करे
 पता है।

इस दूसरे यादों अन्तर्गत अवाहन में।

ए और ए अराजककी बुद्धिमत्ता अल्प है। बुद्धिमत्ता अल्प
 ए म अराजककी भावना अल्प है। 'क' को समझता है कि
 ए अराजक अल्प अराजक अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना
 ए अराजक अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना
 ए अराजक अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना
 ए अराजक अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना
 ए अराजक अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना
 ए अराजक अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना अल्प भावना

‘ब’ और ‘ह’ रेशमें याबा कर रहे हैं। अंक जादमी विष्मक भीतर मानकी कोटिप करता है। उसके चहुँरे और पोषाकमें दोनों यह अनुमान करते हैं कि वह कोभी अछूत आतिका आदमी है लेकिन सरकारी अफसर है। ‘ब’ को अछूतक स्पर्शसे कोभी सेतगात्र नहीं है और अस्पृश्यता-निवारणके लिये मुसका आग्रह भी है। ॥ जिसक बहुत विज्ञात है। लेकिन जिसके साथ ही ‘ब’ जिस बातकी बड़ी चिन्ता रखता है कि सुबको बैठनेकी तकलीफ न हो। और फिर मुसने अंक बीमा सिद्धान्त बना दिया है कि अफसरोंके सामने अफसर ही रहना चाहिये। जिसके विपरीत ‘ह’ कुछ चाह जिसका कष्ट मुझकर भी किसीके लिये समझ कर देनेवाला है और अफसरोंके लिये मुसक मनमें बीमा भ्रम रहता है कि वह सत्ताके सामने मयापन नहीं दिखा सकता।

परस्पर ‘ब’ अस्पृश्यता-निवारणमें विश्वास रखने लुभे भी अपनी सुविधाके लयात्मक और अपमयीमें होप रखनेके कारण बैठनेवालेको अहम मानने रोक्नका प्रयत्न करता है और ‘ह’ अस्पृश्यताको धार्मिक वस्तु मानने लुभे भी सीक्म्य और भवके कारण मुने जानने नहीं रोचना।

जिन तरह समुद्रप पहाड़के निश्चित भिन्नान्त और कर्तृत्व — ये तीनो बुद्धिके निर्णयमें द्वाप बटाने हैं। जिनमें से किसी अंकमें अमर कोभी होप होना ता भी निर्णयमें होप आवेगा। जिसक असावा भीतर मानेवाला पायी अछन है या सरकारी अधिकारी है यह अनुमान करनेमें कोभी गलती नहीं तो भी निर्णयमें राय आवेगा।

अनभिन्न बुद्धिकी तात्कीमका अर्थ होना प्रज्ञा और उपगमिनीकी तात्कीमके असावा हमारे पापदोषोंकी बुद्धि पूर्वभिन्नान्तोंकी बार-बार पीछा और कर्तृत्व-गमिनी बुद्धि।

अब बुद्धि लही दिशामें ही बाम करे, जिन प्रकारकी अमकी तात्कीमका मार्ग विचारना चाहिये। यह ग्रन्थ जितना बड़ा है कि जिसका विचार हमारे लिये करना ही ठीक होगा।

सत्य निर्णय

जब बुद्धि सही विषयों में ही काम करे, जिस प्रकार की बुद्धि काशीमका मार्ग विचार।

बुद्धि की जेठ मर्यादा पहुँचे ही जान लेना आवश्यक है। मैं जेठ बार फिर यह याद दिला दूँ कि बुद्धि का जेठ है निर्णय करनेवाली शक्ति। किसी प्रसंग पर मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिये वह निर्णय करनेके लिये जो मानसिक व्यापार होते हैं व बुद्धिके व्यापार हैं। बुद्धि का पढ़नेवाले व्यवहार पर ही बुद्धि काम करती है, जिसलिये उसके निर्णयोंको लीनो कानोंके लिये सत्य मानना पड़ता होता। स्वयं व्यवहारके निर्णय लीनो कानोंके लिये झेठ होय ही जैसा नहीं कहना मकता। आज जेठ बालकको मैं खेलेके लिये प्रोत्साहन दूँ और कम धन खेलेके रोऊँ। आज मैं जेठ बालकको बापहमे लिखामूँ और कम धन ही भूला रहनेको समझाऊँ। आज मुझे विषयों में जेठ होनेको कहुँ और कम कम जेठ होनेको कहुँ। आज मैं कूतहे रोपके रोगीके समसम अपनका बचाऊँ और कम मुसी रोपीकी सेवा-सुसुपामें कम काम। आज जिस वेसमें सरकार बुझ करती हो भुन बेचका जेठ होनेका निर्णय सही माना जा सकता है और कम मुस मुझको सहकर भी जेठ रहनेका निर्णय सही माना जा सकता है। जिस तरह बुद्धिके मार्ग निर्णय विषयों के लिये ही ठीक माने जा सकते हैं और जयमार्ग के लिये काज जेठ जेठ-मुसके विषय निर्णय भी सही हो सकते हैं।

अतः जेठ ही विषयों में जयम जेठ जेठ जेठ निर्णयों पर पड़ता है जब दोनो निर्णय जेठ सही हो सकते हैं वह प्रसंग मोहन जेठ है। पापीकी स्वराज्यकी मित्रिके लिये जेठ मार्ग कृतार्थ और भी कृतार्थ शायद हमरा और मुससे मुझका मार्ग बतावें पापीकी हिन्दू समसमानोंकी भेदभावे जेठ जेठ मार्ग मुझका और अज्ञानत्वकी या विज्ञान मुसका मार्ग मुझका पापीकी जम्पूष्यता-निवारणको बरी बरी

और शास्त्री सांग कुछ अपम कहें गांधीजी परलके मुजगान करें और कविबर रबीन्द्रनाथ मुसका मजाफ मुझाये। तो यं दोनों प्रकारके निर्णय बेक ही समयमें मही कैने हा सकने हैं ?

बुद्धिका कार्य किम तरह होता है जिस विषयमें पिछले प्रकारोंमें जो कुछ कहा गया है कुछ देखनेग जान पड़ेगा कि जहां पहा मत्त-भेद है वहा वहा प्रज्ञा (अवलोकन अनुभव और तुलना) तर्क राग-हेषों पूर्वमिद्वान्तों और कर्तृत्व-गुणिके भेद मौजूद है।

जिसमें न प्रज्ञा और तर्क दोष प्रमाणोंपर दूर किमे जा सकते हैं कुछ हद तक रागद्वेषों और पूर्वमिद्वान्तों पर भी जिसका असर पड़ेगा। लेकिन केवल प्रमाणों रागद्वेषों पूर्वमिद्वान्तों और कर्तृत्व-गुणिक भेद टाके नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थितियोंमें साधारण मनुष्य कैसे जाने कि किसक निगनाक पीछे रहनेवाक रागद्वेष विमूढ़ है पूर्वमिद्वान्त बहुत है और कर्तृत्व-गुणिकाने है ? और वह अपने निर्णयोंमें मत्तता या असत्यताकी जांच किम तरह कर सकता है ?

जिन प्रश्नोंके उत्तर देना भी बड़ा कठिन है क्योंकि मैं किसी नेक गतिक नहीं हानेका निश्चय कर तो कुछ निर्णयके पीछे मेरे राग-द्वेषों, पूर्वमिद्वान्तों और कर्तृत्वका राग अवश्य होगा। जिनमिमे जिस निर्णयको मैं मत्त कहूँ उन अपने रागद्वेषादिकी बुद्धिम ही मत्त कह सकता हूँ। जिसमिमे अभी तक सबमें जिस तत्त्व-बुद्धिसे चर्चा करना समभव वा वह नटम्यता जब नहीं रह सकती। जिसके माथ मेरे राग-द्वेषादिका भेद बैठ, नुमीको मेरे निर्णय मत्त मान्य ही सकने है। दूसरेको न भी मान्य हा।

विज्ञान-विचारके प्रवर्णनमें हम देखेंगे कि विज्ञानके दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं प्रागज्ञा मुख्य विज्ञान और २. अनु-विज्ञान। और हमने

क्या जिंगीये कि जब विज्ञानमें न चरयाज्यय मोहिता। बटना बदा होना ? तत कर्म प्रवर्णनमि यज्जान्ता मोहयन्मायान्। अना प्रगिज्ञान करने पर भी जिकी द्योक्ता अर्क वीज्यममें और अम परने गीतता मत्त मोहयमें दिगता अनभेद है।

प्राणियोंसे मनुष्यकी विशेषता उसके गुण-विकासके कारण ही है। सब मनुष्य बच्चे ही योनिसे प्राणी हैं फिर भी उनमें जो अपार विविधता देखी जाती है उसका मुख्य कारण गुण-विकासका भेद है। मनुष्य मनुष्यतामें कितना बाने बढ़ा है यह उसके गुण-विकास परसे जाना जा सकता है।

गुणोंका बुद्धि पर सीमा असर पड़ता है। मानव-जाति पर अपार प्रेम होनेके कारण ही गौतम बुद्ध यह बाह्यांग है और यह सूत्र के बंधनोंको नहीं मान सके। दीनबंधु अंगवुज किसी कारणसे अपने बाधियोंपरिष्कार ही पक्षमें नहीं रह सकते। जेक-डो घुम घूमोंका भी सूत्र विकास हो जाम तो बुद्धिको बचनने रखनेवाले आवरण कुछ बाधे हैं। फिर वह संकुचित भेदमें ही विहार नहीं करती वह विशाल दृष्टिसे विचार करने लगती है। जब तक मायको हम मध्य वस्तु मानते हैं स्त्रीको विषम वासनाकी वृत्तिका साधन मानते हैं या दोनोंको अपना मुक्त मानते हैं तब तक योगशास्त्रियोंकी बुद्धि या मूक प्राणियों पर बघाकी भावना रखनेके विषयमें हम अमुक भविष्यमें रहकर ही विचार कर सकते हैं। अधिकसे अधिक हमारी बुद्धिकी दीर्घ हमारा कार्य सिद्ध करने तक और उनका दुःख बोधा कम करने तक ही सीमित रहेगी। जिन भावनाओंमें मुक्त होकर जब हम सबके प्रति मैत्री करना या समानताकी भावनाको दृढ़ बनानेमें तब हम जिनसे संबंध रखनेवाले प्रसन्नोचारेमें जो विचार करने वह विलकुल भिन्न प्रकारका होता।

जब दो आशयोंके बीच संघर्ष होता है तब बुद्धिका फैसला करनेके लिये किसी तन्मय और निष्पक्ष आशयिका सहायता लीमा जाता है। हम जानते हैं कि वह आशय कितना अधिक तन्मय होया जेक या हमारेकी जीतके बारेमें जितना अधिक बुद्धिमान होया बुद्धि ही वह फैसला करनेके लिये अनिवार्य होय माना जायगा। बुद्धिकी बुद्धि एक इंसान मुक्त होनेके कारण मध्य जातिनेके लिये अधिक अनुकूल होगी। जिन तन्मय मध्य गोजनके लिये मनकी वृत्तिका तन्मय होता बहुत जरूरी है। तन्मय वृत्तिका अर्थ है पूर्णतया अधिकसे अधिक मुक्त स्थिति किसी विषय प्रकारकी निर्णयना बाध न रखना।

अकिन्तु तदस्व अनुप्य समभाषी (गगानुभूतिवासा) या असमभाषी हो तो भी निर्णयमें बड़ा पट्ट पड़ जाता है। वो आश्चर्यचकित भीषण हो और मुमका कैमला कग्नेका काम मुझे सीपा जाय और यदि मुनमें से भेषक प्रति मेरी गगानुभूति या समभाष हो तो मैं पूरा पूरा तत्स्य नहीं रह सकता दोनोंसे प्रति गगानुभूति या समभाषका मुनमें बिलकुल अभाव हो—मुनाहरणके क्रिये मेरा यह प्रयास बन गया हो कि दोनों गुटे या तरंगतन्त्र है तो मैं तरंगमें ठीकले बीमा गुड ग्याय मने से सङ्ग लेकिन मुन ग्यायन दोनोंमें से किसीका या मेरा समाधान नहीं हुआ। यह निर्णय विचाररूपमें मुक्त सम सकता है परन्तु अममें मेरी भावनाको संशय नहीं होया और जिस कारणसे मुनमें कोभी न कोभी दोष महसूस हुये बिना नहीं रह सकता। लेकिन यदि दोनोंसे प्रति मेरी भेषकी समभावना या गगानुभूति हो दोनोंके क्रिये मेरी हिनकी ही वृत्ति हो तो मेरा निष्पन्न कुछ दूसरे ही प्रकारका होया। मुनमें तरंगमुरा स्थूल ग्याय मने न हो परन्तु मौलिक ग्याय अवस्थ होगा। जिस प्रकार जिस वस्तुके बारेमें निर्णय करना है मुनमें बारेमें मुन समय मुनमें जो गुण होना मुनका मेरे निर्णयमें महत्त्वपूर्ण भाग होगा।

तत्स्यता और समभावका अभाव कभी तरङ्गमें हो जाता है। इनके गुणोंका वह जिस दोनों पर अमर शास्त्रर बुद्धि पर परोक्ष अमर टाकता है। केवल भेष विषयका वह भी मुन विषयके बारेमें तत्स्य भावसे निम्न करनेमें बाधा पड़ना है। जैसे, भेष आश्चर्यको प्राप्तमें अत्यन्त सम है। अब यदि मुनकी बुद्धि मुने जैसे निष्कर्षोंकी तत्स्य गीति जिसमें मानन-वक्तृता महत्त्व वह आज तो वह क्रिये महत्त्व नहीं कर सकता। त्रिणी तत्स्य यदि मुने मानन-वक्तृता महत्त्व करनेमें ही वह जाने मने तो भी जिस विषयका वह गड विचार नहीं कर लेगा।

यह जिस बाहरा विशेषण हुआ कि बुद्धिसे निर्णयों पर गुणोंका जिस तरह अमर पड़ता है। लेकिन बुद्धिके मूलक होनेमें भी गुणोंका विचार ही प्रधान भाग्य होता है। सामान्यतः एकाग्र यह गद्या होत

बाधकाकी* हत्या होते समय जिस अंग्रेजोंने अपम प्राणोंकी बाजी लगाकर मुझे बचानेका प्रयत्न किया मुन्होंने आत्माकी जमछा या बड़ीत सिद्धान्तके बारेमें सायब स्वप्नमें भी विचार नहीं किया होया। मंजीके बन्धेको स्तनपात्र करानेवासी स्वर्गवासी मसबाठीकी मंजे साम्य-वादका पक्ष भी कभी मुना न होया। प्रसूतिके समय कुत्तीकी अपनी पुत्रीके वैसे सार-संभास करनेवासी और बीमार बंदीकी सेवा-गुथुपा करनेवासी मेर मित्रकी ओर पत्नी है मुनकी तर्कशक्ति या प्रज्ञा शक्ति मूकम है भैसा कोभी नहीं कह सकता। मैं झूठ नहीं बोल सकता मेने पड़ काटा है यह बाधक आर्ज बाधिप्पन जिस कुत्रमें बोसा बा मुम कुत्रमें मुने मयकी महिमाका नायक ही विचार किया होगा। लेकिन जैसे अक्सरों पर कैसा व्यवहार करना चाहिये जिसका निर्णय ये सब सोय विधिष्ट चुनके बिकासमे ही सुरण कर मके।

जिस प्रकार कर्मनिग्रयो और ज्ञानेनिग्रयोके कार्य कर्म हैं भुमी प्रकार जन्तुकरणके कार्य भी कर्म ही हैं। ओर ही तच्छके कर्मके सम्मानसे जिस तच्छ कर्मनिग्रया और ज्ञानेनिग्रयोमें कुचमता जाती है प्रज्ञा और तर्कशक्तिमें कुचमता जाती है भुमी तच्छ बुद्धिमें भी कुचमता जाती है। जिस मनुष्यने जिस गुणका कुछ विज्ञान किया होगा मुमके प्रत्येक निर्णयमें मुन मुमकी छाप स्वभावतः दिताजी देवी। जिसने सत्यकी कुछ गावपात्री रखी होवी मुमके बिना सोच-विचारे निचे हुमे निर्णयमें भी सत्य या सत्यकी ओर मुरार दिताजी देवा। जिसने सत्यके निचे कम चिन्ताकी होवी मुमके गूढ सोच-विचार कर किये हुमे निर्णयोंमें भी संचा और अनिश्चिन्ता मान्य होगी। जिसने ज्ञान बमरर बमररा ही आचरण किया होगा मुमके निर्णयों पर भण्यारी मुष्काभीरी छार मान्य पड़ेगी। जिसने पदोरवारके गुणवा

कुछ बरग पहुँचे सम्बन्धीमें बाधका नामक धेर मूमपमान गूरस्वरी रास्ते पर दीरनी हुजी मोटरमें हाटा हुजी थी। मुम समय प्राणोकी बाजी लगाकर भी ओर-ओर बहैरने मुगे बचानेका प्रयत्न किया था। जिस हत्यामें जिसीरके राजा तथा बड़े अपिहारियोका हाथ पाप्मन हुआ था और जिसीरके राजाको गद्दी छोड़नी पड़ी थी।

विकास किया होगा। मुझे जनायास किये हुये निर्णयोंका शुकाव भी दूसरेके हितकी ओर ही होया। जिसने स्वार्थ साधनेका ही ध्यान रखा होगा। मुझे निर्णयोंमें अपना हित देखनेकी ही दृष्टि सर्वोपरि रहेगी।

जिस मनुष्यमें कोई भी गुण अत्यन्त विकसित हुआ होना। मुझे मनुष्यकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह मुझे गुणका पोषण करने वाला चित्त-प्रकृतिका नियम (मुझे गुणका पोषण करनेवाली क्रियासूत्री) सुरक्षित समझ सकता है। जिसने कामको बढ़ाया होया वह पूंजीवादी वर्गधर्मके सिद्धान्त बख्शी तरह समझ सकेगा और मुसीमें मुझे फल-सूत्रीकी पूर्णता समझेगी। जनादमस्तुत सुखम् यह मुझे सबसे बड़ा सिद्धान्त मालूम होगा। जिसने विनियोजित विषयोंके ज्ञानका पोषण किया होना वह विज्ञान द्वारा जोड़े हुये छाधनों कलाओंकी महिमा तथा मुझे पोषण करनेवाली कलाओंकी सुरक्षित समझ सकेगा। और जीवनके विकासका यही पङ्क्त मुझे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जान पड़ेगा। जो दर्शन (तत्त्वज्ञान) भोज और मोक्ष दोनोंका समर्पण करता है वह धर्मन श्रम सर्वोपरि समझेगा। मोक्ष और कल्याण-कीशब्दों से जुड़े हुये देव-मंदिरों और मित्रासना कल्याण सुगोमित झूठी और जादियों अनेक प्रकारके भोजनों और बन्धाभूषणों तथा दीपमालाओं ध्वजा-स्तम्भों आदिकी रचनामें वह भक्तिमार्ग देखेगा। दलबादके मंदिरोंमें धर्म धर्मका और अज्ञानकी गहराईमें बौद्ध धर्मका अन्वय हुआ मानेगा। मुसी मार्गसे वह ज्ञान गहराईका अन्वय साधनेका प्रयत्न करेगा। अनन्त काल तक कामागारमार्गका अनुभव गर्प्य या श्रम करने दोनोंकी दृष्टिकोणोंमें भाग लेंगे। जो अज्ञानमार्ग समझनेमें जाकर बैठनेका मोक्ष मुझे पसन्द आयेगा। जिसने अज्ञानमार्ग-विकास किया होगा मुझे धर्मधर्म गहराई और अज्ञानकी महिमा मानेवाले बड़बड़ सच्चे समझे।

हो तो भी — समझमें नहीं आयेगा। असत्यमें निष्ठ रहनेवाले मनुष्यको हरिश्चन्द्रका या राजपूतोंका व्यवहार मूर्खताका प्रदर्शन समेगा। सोभी नारदीको देवर्षि बास या जमनाकास बजाजके त्यागमें व्यवहार ज्ञानका समाप्त भाव्य होना व्यवहार-कुशल कहे जानेवाले मनुष्योंको संत तुकाराम या रामकृष्ण परमहंसके बारेमें पायछपनका शक होगा। आर्य-दर्शनके श्रेष्ठ प्रसिद्ध आचार्योंने मुझे अपनी संस्थाका परिचय देते हुये बताया कि हमारा बुद्धेय आर्य-दर्शन और पाश्चात्य दर्शनका तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन करके दुनियाके सामने आर्य-दर्शनकी श्रेष्ठता सिद्ध कर दिखानेवा है। बावमें सरपाग्रह आत्ममके बारेमें बात बताने पर मुझेने कहा आपको कुछ न लगे तो मैं आपसे कहूँ कि मैं पापीवीर्य सत्य और अहिंसाका मिश्रण नहीं समझ पाता। मैं तो घट प्रति घाटघम् में विश्वास रखनेवाला हूँ। पापीवीर्यके सारे विचार अम्यावहारिक होते हैं। आप मुखपत्ती कोय भावुक होते हैं। आप श्रेष्ठी बाटीमें विश्वास कर सकते हैं। परंतु हम तो व्यवहार निष्ठिकी तरह ध्यान देनेवाले ठहरे हमारे वलें पापीवीर्यके मिश्रण नहीं बुग्त। चर्कमेलेके पीछे भी मुखमेष रहना है, जिसका यह आचार्य मुने ज्वलंत बुद्धाहरम भात्म पड़ा। जिन मुखोंका विज्ञान न हुआ हो बुन गुनोंके परिशीलन-मात्रमे विज्ञान पानेवाली बुद्धि बुन गुनोंमे संबंध रखनेवाले दर्शनको समझ ही नहीं सकती। जिसके पास भुन गुमोंका बोझ भी कम होगा वह बुनकी दलीलको समझ सकेगा और जिसमें ये बुन परिपक्व हो गये होंगे वह बुन पर असम कर सकेगा।

जिसलिये पछानि शैला नहममें भ्रष्टता या साहम हो मरना है कि समुक्त पुण्यके विचार या समुक्त निर्णय लय ही है अमय नहीं फिर भी अध्यात्मिक मय निर्णयोकी तरह अग्रमेवा मार्ग अनिश्चित नहीं है। जो गायका ही पालन करनेवा प्रयत्न करना है लयकी ही शिवाया

मय क्या शैली कोही निश्चित मय है जिसका पालन किया जा सके? मारे लय मारे है और जो मनुष्य यह दावा करता है कि मैं करता हूँ नहीं मय है। नहीं अमयवादी है। श्रेष्ठ दृष्टि श्रेष्ठ मनुष्योंके लय लग सकती है और दूसरेको अमय लग सकती है

प्रत्यक्ष बतान है कि वह सत्य प्रिय है या अप्रिय सुख देनेवाला है या दुःख एवं मृत्यु करनेवाला है या शोक तथा खुसे प्रेय सिद्ध होता है या नहीं। लेकिन जो लोग सत्यको ही भेद मानते हैं और भेदको

हो जानेका रास्ता श्री अस्तिथार करना पड़े। यदि मेरे दृष्टिकोणमें सत्य होगा तो कभी न कभी कोपोंको खुसे स्वीकार करना ही पड़ेगा और यदि वह सत्य न हो तो खुसमें रही मुझका मुकताल मुझे बकेलेको ही बुझना होगा वीसी मेरी मिष्ट होनी चाहिये। प्रचारके सिद्धे नहीं बल्कि ब्रेक खोजके पाते ही मैं कोवी विचार पेश कर सकता हूँ। मुझे जो मिथ्याचार या मिथ्या-भाषण लगाता हो खुसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमुक दृष्टिकोणको वह मिथ्या न छोड़े वह मैं समर्थन करता हूँ। परंतु यदि खुस दृष्टिको बरकता कठिन समझू तो खुसके साथ मैं बंडन-मंडनके बाह-विवाहमें नहीं पहुँगा।

बिसके सिवा असत्य शब्द जो अर्थवाला है। सत्यसे बुझता या झूठ मिथ्या भी असत्य कहा जाता है और अधिक सत्यकी दृष्टिसे कम सत्य भी असत्य कहा जाता है। ब्रेक वस्तु ब्रेक ही समयमें झूठी और सच्ची दोनों नहीं बना सकती। जिस समय मुझे किसी कमरेमें साँपका भास हुआ हो, खुस समय यदि मैं किसीसे कहूँ कि जिस कमरेमें साँप है, तो मेरा कवन झूठ नहीं है। लेकिन खुस भासको मिथ्या जाननेके बाद किसीको डरानेके सिद्धे या निगोवके सिद्धे मैं बीसा कहूँ तो वह झूठ होगा। लेकिन कोड़ेके प्यारके हथौड़ी और कुदाली तीनोंको मैं निज कहूँ और तीनों कोहा ही हैं जिस दृष्टिसे मुझे ब्रेक कहूँ तो यहाँ मैं स्पून या स्मूक सत्यका और अधिक या सूरम सत्यका भेद करता हूँ। प्यारके हथौड़ी और कुदालीकी भेदता सूक्ष्म सत्य है और बुनका भेद तो स्पूक कममें सत्य ही है। खुसकी भेदता और भेद दोनोंको मैं ब्रेक ही समयमें ग्रहण कर सकता हूँ। जाबस्वकताके अनुसार कभी मैं खुसके भेद पर और वे सकता हूँ और कभी खुसकी भेदता पर। भेदता पर और देनेके समय मैं बीसा भी कह सकता हूँ कि भेद सब औपाधिक भीष या मिथ्या (गण्य immaterial) है।

ही प्रेम मानते हों वगुहें जिस श्रेय और मुक्त श्रेयमें चितना प्रेम होना भुजना तो भिन्नगा ही।

जिसी प्रकार अमुक पुरुषके विचार सच्चे ही हैं वैसे कहना नृत्ततत्त्वपूर्ण हो सकता है। परंतु यदि हम यह जानते हों कि वह पुरुष हमेशा सत्यका ही अनुशीलन करनेका और सत्यका ही जिज्ञासु बननेका प्रयत्न करता है तो हम यह जासा रख सकते हैं कि मुक्तके विचारोंका सुकाय सत्यकी ओर ही होया।

जिस तरह सत्य निर्णय करनेकी शक्ति अपना और दूसरोंका कल्याण साधनेवाली शक्ति और प्रज्ञा तथा वैसे सत्यज्ञानको समझनेकी शक्ति सत्य प्रेम तथा आदि गुणोंके विकासके बिना असंभव है। भिरियोंकी शक्तियां मुख्य हों कल्याणशक्ति तीव्र हो शक्तिशाली हुआ हो चित्तको सुरक्षित ब्रह्म करनेकी शक्ति भी सिद्ध हो यही हो परंतु यदि मुक्तन गुणोंका विकास न हुआ हो तो मनुष्यमें सही निर्णय करनेकी शक्ति नहीं आ सकती। मुक्तकी बुद्धिका विकास बभूत ही रहेगा।

ऊपरकी चर्चा यह भी नहीं मान लेना चाहिये कि सूक्ष्म अथ लोकन शक्तिशाली आदिका कोही महत्त्व नहीं है। वैसे वैसे अवलोकन सूक्ष्म होता है शक्तिशाली बहरी होती है और पिछले अनुभवोंकी स्मृति स्पष्ट होती है वैसे वैसे विचारशक्ति सुदृढ़ होती है। और विचार गुणोंको बढ़ाने या बदलनेका श्रेष्ठ महत्त्वपूर्ण साधन है। विचारसे मुक्तोंका विकास होता है और विचार भी अन्तमें तो अनुभव पर ही आधार रखता है। जिस तरह वे बल कुछ हर एक श्रेष्ठ-दूसरे पर आधार रखते हैं कुछ हर एक श्रेष्ठ-दूसरे की स्मरण हैं और कुछ हर एक श्रेष्ठ दूसरेके विरोधी भी हैं।

जिसके आनेक प्रकरणोंमें यह विषय अधिक स्पष्ट होता।

भय

जान अनेक स्थानों पर ब्रेक और भयभीत महीमा यात्री जाती है। तो दूसरी ओर भयभीत बहुतसे ब्रेक होता भी देखा जाता है। कौनसी वस्तु भयभीत योग्य है और कौनसी नहीं जिस बारेमें बुद्धिमान लोगोंमें भी भापी मतभेद पाया जाता है। जिस कारणसे और भयभीत बुद्धि के साथ अनिष्ट संबंध होनेसे भयभीत बोड़ी बर्षा की या सके तो ठीक होगा।

भय भयभीत हम अनेक अर्थोंमें प्रयोग करते हैं जैसे (१) किसी महान भावना व्यक्ति या कार्यके लिये तीव्र आदर या प्रेमके अर्थमें गीतामें भयभीतभावनासे ज्ञानम् भयभीतभावनामूपर्यन्त आदि स्थानों पर भयभीत अर्थ किसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। तथा कठोपनिषद्में कहा कहा गया है कि नचिकेता आत्मक या तो भी दक्षिणा से जाती जाती देखकर भयभीत हृदयमें भयभीत पीछी अथवा विद्यार्थी भयभीत होता है अथवा विद्यार्थियोंको भयभीत होना चाहिये आदि वाक्योंमें भी भी महान बुद्धिवादी कार्य भावना या व्यक्ति हो, भयभीत लिये अत्यन्त आदरकी — प्रेमकी या कोमलताकी भावना मही भयभीत अर्थ हो सकता है। (२) अन्तिम भयभीत भयभीत अर्थमें जैसे अब

१ तं ह कुमारं सतं दक्षिणामु नीयमानामु भयभीतवेद्य मोक्षप्रत्यय। (कठ १-१-२)

२ किसी मनुष्यके विचार को स्वीकार लिये जाते हैं भयभीत भयभीत विचारोंके पीछे जानेवाले सत्य बलीकोई भीचित्य आदिक माय-माय भयभीत मनुष्यके प्रति सुननेवालेके आदरका भी बहुत बड़ा भाग होता है। कोभी सामान्य मनुष्य कोभी विचार बताये तो भयभीत नहीं माना जाता केवल वही विचार किसी दायिमें निकल जाय या कोभी प्रसिद्ध पुरुष नही तो भयभीत सुन्दर भाग लिया जाता है। जिसका कारण यह है कि

मुझे लगता है कि पहली बात तो हमें यह समझ लेनी चाहिये कि भयडा जिसकी ओर किसी प्रकृति है, जो छोड़ी नहीं जा सकती। मानी भयडाका समाव कभी हो ही नहीं सकता। भयडाकी सुखता और अपुखतामें मेव हो सकता है। मुसमें तीव्रता और गंरताका मेव हो सकता है, बुद्धियुक्त या बुद्धि-रहित भयडा हो सकती है। अनुभव-युक्त या अनुभव-रहित भयडा हो सकती है। भयडाके विषयोंमें भी मेव हो सकता है। परंतु भयडा किसी कोभी वस्तु है ही नहीं। ऐसा कोभी मनुष्य देखनेमें आ सकता है, जिसकी ओर विषयमें ही सीटी-जागती भयडा हो। लेकिन जैसे प्राणीका होना असंभव है जिसकी किसी विषयमें किसी तरहकी भयडा ही न हो। जिसकिसे भयडा धर्मका अर्थ केवल बितना ही है कि अमुक विषयमें भयडा या मामूली भयडा।

भयडा प्राणीके मुख्य गुणको स्थिर बनानेवासी वृत्ति है। जिस मनुष्यकी वैसी भयडा होगी वैसा भुसका चरित्र बनेगा। हम किसी मनुष्यको कोभी या कंजूस कहें, तो भुसका अर्थ यह होता है कि भुसकी बनकी सक्तिमें तीव्र भयडा है। भक्तकी अपने भिष्ट देवमें तीव्र भयडा होती है। अमिनानी मनुष्यकी अपनी किसी स्थितिमें तीव्र भयडा होती है। समदृष्टिवाले पुण्यकी जगतकी अकस्मत्त्वतामें भयडा होती है। धूर बीरकी अपनी बीर्यशक्तिमें तीव्र भयडा होती है। कसूर मनुष्यकी जीवनमें तीव्र भयडा होती है। जिस तरह हरमेक मनुष्य (और प्राणी) के मुख्य गुणसे भुसकी भयडाका पता चल जाता है।

बदि भयडामें फर्क पड़ जाय तो मनुष्यके चरित्रमें भी फर्क पड़ जाता है। किसी मनुष्यकी वैसे परकी अपार भयडा बहल कर परमेश्वरमें बैठ जाय तो तुरन्त भुसका चरित्र बदल जाता है। भोप-बिलासमें भयडा रहनेवाले मनुष्यकी भयडा मोस पर बैठते ही भुसकी विषय-परामनताका भोप हो जाता है।

जिस तरह किसी मनुष्य या वाक्कका स्वभाव बदलनेका अर्थ है भुसकी भयडाका विषय बदलना। हृदय-परिवर्तनका भी यही अर्थ है। भेकनी तर्कशक्तिवाले मनुष्योंके मतभेदकी जाह करें, तो मालूम पड़ेगा कि भुसक पीछे भयडामेव होता है। मेरी तर्कशक्ति जाहे बिगनी मूरम

हो लेकिन यदि बगीरीमें ही मेरी अतिशय थड़ा हो तो मैं टॉस्टर्नके ब्रुत्सबर्क थम (bread labour) से ही जीनेक खासको स्वीकार नहीं कर सकता। यदि मेरी विषय-कुलमें अतिशय थड़ा हो तो त्याग या मयमका महत्त्व मेरे गळे नहीं बूतरेगा। यदि अधिकार का छत्तामें मेरी थड़ा हो तो मैं ग्यामबुत्तिका पात्म नहीं कर सकता और प्रतिष्ठ (prestige) का बिचार नहीं छोड़ सकता। यदि मुझ कुल या बर्गमें थड़ा हो तो मैं बसेव दृष्टिक सिद्धान्त पर बयब नहीं कर सकता। तर्कशक्ति और बुद्धि चाहे जिसनी मूक्य हा पाय तो भी वह हमेंया थड़ाका ही अनुसरण करती है। जिस विषयमें ममप्यकी दृष्ट थड़ा होती है उस विषयका बिभिन्न प्रकारसे समर्थन करनेमें तर्कशक्ति बकीरका काम करती है। जिस लण मेरी थड़ा विषय-कुल परसे बूट जायगी उसी लणसे मेरी तर्कशक्ति त्याग और संयमको बल पहुचानम अपनी मारी गक्ति रख करने लगेयी।

जिम परसे हमें बेव नियम मिल जाता है वहा यह देखनेमें आब कि मनबंद नहीं गन्ना जा सकता वहा मूक्यमें थड़ाभेद है बेसा निश्चित समझना चाहिये। जिसलिबे ममथ हो तो किसी भी अपायने मामनेबाय आदमीक थड़ाक विषयको ही बहकनेका प्रयत्न करना चाहिये।

यह न मान लेना चाहिय कि जिस नियमको समझ केनेन मयमकादक जिस पर अमर नी किया ही जा सकता है। क्योंकि यह नियम भी किन बिशयक अलब नियमाक आचार पर काम करता है परन्तु यदि हमरी गार्गम्बनिया अनकम हो ना यह नियम अपना बाय

जबभयडा जेक प्रकारकी सरोप भयडा है। मही भयडाका जर्न विस्वास या मान्यता ही हो सक्ता है। किसी पदार्थमें मुसके स्वाभाविक बर्णोंके बरके या जून बर्णोंके अप्रत्यक्ष दूसरे बर्णोंका आरोपन करना जपवा किसी परिणाममें मुसके कुबलती कारणोंके बरके दूसरे कारणोंका आरोपन करना सरोप भयडा है। कभी बार जपूरे जपजोकनके फलस्वरूप मैसी सरोप भयडा पैदा होती है। मुदाहरनके लिजे रस्तीमें सांपके बर्णोंका आरोपन करके मुसे करका कारण मानना सरोप भयडा है। किसी ठरज, प्रतिबिम्बको बिम्ब मान लेनेकी यत्नीसे मृजजलमें वस्त्रका होना मान लिया जाता है। ये ठो कभी-कभी होनेवाली घटनाओंके मुदाहरन है। किन्तु व्यवहारमें और खास करके सूख विषयोंमें हम बार बार यह गल्ती करते हैं। हमारे मीठरकी जर्नेक यत्तियों या कमियोंके कारण हमें जीवनमें जो यक्ष-अपयक्ष भिक्ता है मुसका कारण हम बहुत बार किसी बाह्य सत्त्वमें निहित यत्तियोंको मान लेते हैं और मुस बाह्य सत्त्वमें हम जपनी भयडा बैठते हैं। फिर, बहुत बार जिन कामोंसे हमारी मुजति होती है, जून कामोंमें हम सारे जपयत्ता जम्माप देखते हैं जिसलिजे जैसे कार्योंमें जगद्विष्ठी दृष्टिसे हमारी भयडा बृद्ध होती है। जिसका जेक मुन्वर मुसहरन हमें महत्त्वा टॉल्स्टॉयकी तब करेमे क्या? पुस्तकमें लिक्ता है। मनुष्यमें एही हुवी दया और परोपकार-वृत्तिके पूर्ण विकासमें मुसकी मुजति समाजी हुमी है। जब तक यह मुस पूर्णताको न पहुंचे तब तक मोक्ष बाह्यनेवालेको जिन वृत्तियोंका विकास करनेकी स्वाभाविक प्रेरणा होती है। जिसलिजे दया और परोपकारके कामोंमें मुसकी भयडा बैठे बिना नहीं रह सक्ती। मुसके लिजे जिन वृत्तियोंका पोषण आवश्यक होल्मे जिस पर यह दया या मुपकार करता है मुसका जिन नामोंसे मत्ता ही होगा मैसी मुजकी बृद्ध भयडा जमती है। टॉल्स्टॉयके विषयमें भी जैसा ही हुवा था। परन्तु जब पूर्णताको पहुंचनेके बाद ये जप लक्षण स्वाभाविक रूप से भेते हैं तब मानूम पड़ता है कि मुपकार स्वीकार करनेवाले आदमीका जपना जून गुणोंसे हुवा या नहीं यह विरवासके साथ नहीं कहा जा सक्ता। हम मानते हैं कि सत्कर्मसे दूसरोंका हित होता

है दूसरा यह है या न हो परन्तु सत्कर्म करनेवालेकी तो मुक्ति होती ही है और दूसरोंको मुक्त करने समय तक सन्तोष मित्रता है। लेकिन जैसे किसीके ब्यासलाभी मांगने पर ब्यासलाभी इनमें हमें कोई परांपकार करनेका भाग नहीं होता मुनी प्रकार बड़े बड़ा धन करनेमें भी हमें कोई विशेषता न सबे ऐसा सब एक सद्व्युत्पत्ती विकास न हो तब तक हममें यह श्रद्धा बनी रहती है कि सत्कर्मसे दूसराका हित होता है। ये सब जबूरे ब्रह्मोत्पत्तीके परिणाम हैं।

दूसरा भूराहस्य भीजिये। मूर्तिको अपने मित्रदेवकी स्मृतिको आश्रय करनेवाला और जिस तरह ध्यानाभ्यासमें सहायता करनेवाला साधन समझना श्रद्धा है। मूर्तिके कारण पवित्रता और पूज्यताका जो भाव उत्पन्न होता है उसका कारण उसके साथ जुड़ी हुयी विष्ट देवकी स्मृति है। जिस प्रकार खुद मूर्तिके प्रति आदर और भक्तिपूर्ण भाव उत्पन्न हो यह अचित है। लेकिन मूर्तिके बारेमें मनुष्यके भावानी ब्रह्मता करके उसके लक्षण-विशिष्ट करना सर्वसिद्ध ब्रह्मके सिद्ध अंत रक्षाभी ओझाना गर्वसिद्ध ब्रह्मके सिद्ध ब्रह्मकी जहाँ ब्रह्मता भूत-व्यासके ब्रह्म होनेवाली मानकर उसे योग स्थाना — भिन्न सबमें भक्तिनिष्ठा है जिससे भिन्नकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भक्ति मत्तव्य श्रद्धासे प्रेरित है। जो धर्म मूर्तिमें नहीं है प्रकृतिव नियमसे मूर्तिमें हो नहीं सकते बुद्धका मूर्तिमें आरोपण करना यह पूजा होती है और उसके द्वारा जो चमत्कार अनुभव किए जान मान्य होने हैं बुद्ध किमी प्रकारका अमूर्त ब्रह्मोत्पत्ती होता है।

अपनी तरह गांधीजीने आदीके बारेमें कुछ कोशोंकी सहाय श्रद्धाका निवेदन करने हुये बताया था कि आदीमें देवका धन ब्रह्मके दक्षिण है यह श्रद्धा ठीक है लेकिन जैसा मानना सहाय श्रद्धा है कि वसंत चरित्रको उद्गार करनेकी कोभी विशेष शक्ति है। आदीका स्वदेशी धर्मके साथ सम्बन्ध होनेके कारण और सब ब्रह्मका अन्तर्गत चरित्र उद्गारे साथ सम्बन्ध होनेके कारण जब तक आदीमें नहीं गया

माफूम हो और स्वयं प्रेमके कारण मुसकी महिमा समझमें आती हो तब तक संभव है मुसका चरित्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन यह परिणाम अत्यन्त करना लादीकी अंगमूत प्रवृत्ति नहीं है। मुपर बतायी हुयी मूर्तिकी पुनर्निष्ठामें और लादीमें रही चरित्र-सुष्टिकी निष्ठामें प्रतिबिम्बकी बिम्ब माननेका अपुरा अवलोकन है। मनुष्यके भीतरकी आप्यारिपक सुप्रति करनेकी सक्रिय बिम्बा कोडी निमित्त या आत्मबल पोखती है, और मूर्ति या लादी यह निमित्त अवस्था आत्मबल बन जाती है। जिसकी बदीकृत चित्तका विकास बड़ी तेजीसे होने लगता है। जिस परसे मनुष्य जिस आत्मबल या सहारेको ही चित्तका विकास करनेवाला मानता है।

अबूरे अवलोकनसे जिस प्रकार सरोप मर्यादा अनुपपन्न होती है मुती प्रकार कभी कभी योग्य पदार्थमें भी अप्रमत्ता रहती है और जिसे मीसी अप्रमत्ता न हो मुस पर अप्रमत्ताका बाप लगाया जाता है। अशाहरणके लिये मर्यादाके बलको ही लीजिये। बोडी मनुष्य भाव पर चक्र मचता है, श्रेया माननेस बहतेसे लाय बिनहार करेगे। विपीको श्रेया करने देने भी तो यह मानेगे कि वह पाथमें कोडी दबा क्यता होना या दुमरी जानाही करता होना और जो लोग जिस बात पर मर्यादा रखत है मुहें अप्रमत्ता कहेंगे। अवलोकनके अभावमें हठ्योपकी तत्रविचारनी और अत्रविचारनी अनेक घण्टियोंके बारेमें जिस प्रकार अप्रमत्ता रही जाती है और अन्तमें मर्यादा रखने वाले अप्रमत्ता माने जात हैं।

श्रेयी अप्रमत्ताका हमेशा दोषका नहीं माना जा सकता। बोडी भी मनुष्य जब तक स्वयं अनुपपन्न न करे तब तक किसी मनुष्यमें मर्यादा न रखनेका मुने अप्रमत्ता है। मुसके द्वारा दूसरो पर लगाया जानेवाला अप्रमत्ताका आरोप यदि पणन ही तो अवलोकन बराबर मुसकी लगी दूर की जा सकती है। फिर, बलन बार श्रेया होता है कि जिस पर मनुष्य अप्रमत्ताका दोष लगाता है वह मनुष्य ही अप्रमत्ता होता है। त्रिगुणिये मर भी हो सकता है कि मर्यादा रखनेवालेकी मर्यादाके पीछे बोडी भी अवलोकन या अनुपपन्न न हो।

मृत्योनि जैसी चीज वास्तवमें ही और जिसका अनुभव कर चुके लोग
 जिसमें भ्रष्टा रहें तो हो सकता है वह संभवज्ञा न हो। परन्तु मुझे
 यदि वैसा कोई अनुभव न हुआ हो किसी अनुभवी और विश्वास-
 पात्र मनुष्यसे जैसे अनुभवके बारेमें मैंने विस्तृत जानकारी भी हासिल
 न की हो परन्तु केवल लोकज्ञानके रूपमें ही मैं कुछ पर भ्रष्टा रहूँ
 तो जिस भ्रष्टाका विषय सच्चा होना पर भी कुछके बारेमें मेरी
 दृष्टि संभवज्ञावाली ही मानी जायगी।

कभी-काल अच्युतका जैसा ज्ञान यह होता है कि संभवज्ञा
 मनुष्य बुनियादमें दो शक्तियोंका अस्तित्व मानता है (१) प्राकृतिक
 शक्तियोंका और ( ) प्रकृतिके नियमोंसे परे, प्रकृतिके नियमोंको तोड़
 कर बटनावाँको जन्म देनेवाली ऐसी शक्तियोंका। प्रकृतिके नियमों और
 शक्तिका अपूर्ण ज्ञान होनेके कारण जो बटनामें समझमें न आ सकनेवाले
 जगत् बटती है उनके बारेमें हमें समझारकी निष्ठा होती है। जिससे
 जून बटनावाँके प्राकृतिक कारण कोचनेकी संझटमें न पड़कर हम
 यह मान कर संतोष कर लेते हैं कि कोई ऐसी शक्तियाँ जहाँ
 जन्म देती हैं। अनुभवका कोई भी विषय प्रकृतिके नियमोंसे परे नहीं
 हो सकता जिस भ्रष्टा या निष्ठाका ज्ञान कुछ सदोष भ्रष्टावाँका
 कारण होता है।

धन्य और गुणका बहुत निकटका सम्बन्ध है। जिस व्यक्तिमें
 सौम्यता गुण बसवाना है जिसके जिसे जीवनको अत्यन्त प्रिय समझना
 या जिस वैश्वम जीवमागदारीका गुण बसवाना है जिसके जिसे बतने
 अत्यन्त प्रिय समझना असंभव है। जिसमें प्रेमवृत्तिका गुण बसवाना है,
 जिसकी अहिंसामें धन्य होना स्वाभाविक है। जिसके स्वभावमें ही
 सत्य भरा है उसे सत्यकी अपेक्षा बुनियादी चीजोंमें या कल्पनाओंमें
 कभी अधिक धन्य हो ही नहीं सकती।

परन्तु भावनात्मक होनेका और सदोष भ्रष्टाका भी निकट सम्बन्ध
 है। भावनाकी मुक्तता भ्रष्टाका पोषण करती है। परन्तु जहाँ भावनाके
 मात्र विषय या सामग्री ज़ुबी दृष्टी न हो जहाँ विचारकी उच्छ

मात्रता बिल पर अधिकार कर लेती है वहाँ वह अंधभयानका पोषण करती है। भयभीत मनुष्य परछाईंसे डरता है, झाड़ूके टूटको भूत या खोर मानता है। भयके साथ यदि जोड़ी सामग्री हो तो वह परछाईं या झाड़ूसे नहीं डरेगा हाँ साँप या बाघसे डरकर डरेगा। निर्भय मनुष्य सर्प या गिहूको साथ लेकर सीनेकी हिम्मत कर सकता है। सोमरी मात्रताकी भूतकृतताके साथ यदि मैं बिबेकी भी होऊँ तो पैसा पानेके लिये लूब मेहनत कर्कया मेरा लोभ कितना ही बन्दवान बनो न हो करने मनका बगडू मैं खो नहीं दूंगा। परन्तु मुझमें यदि बिबेकका अभाव हो और केवल लोभ ही भर हो तो मैं ऐश्वर्यचिन्ती बन जाऊँगा। मनमें व्युत्पन्न होनेवाली तराँों या सपनोंको मैं सत्य मान बैठूँगा। दूसरे स्थानमें यह कहा जा सकता है कि जिस तरह अंधे मनुष्यका अर्थ है बिना आलस्य मनुष्य भूमी तरह अंधभयानका अर्थ है बिबेकबधु-रहित भय।

जिस प्रकार कभी कभी अचित्त भय पर अंधभयानका दोष लगाया जाता है वृत्ती प्रकार कभी पूर्व-भय पर भी यह दोष लगाया जा सकता है। त्रिमल्लिमे त्रिज दोनोंका भेद भी समझ लेना चाहिये। भय मात्रका अन्तिम प्रमाण और आधार तो अनुभव ही है। जिस प्रकार भय भेद और लक्षणा अनुसरण करती है अथवा भय और लक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं भूमी प्रकार दूसरी और वह अनुभव या बहिके पहले जानी है। अज्ञाहरणके लिये जानक लूब मेहनतमें बिद्या सीखना है। बिद्याके लाभका भूमे अनुभव नहीं होता। भूमेने केवल कुछ लक्षसे भूमेने लाभकी चयना की है। यह लक्ष सत्य है जिस भयानमें वह बिद्या प्राप्त करनेका प्रयास करता है। बिद्या प्राप्त करके यदि भूमेने लाभका अनुभव करता है तो बिद्याके प्रति भूमेनी भय दूर होनी है, वर्ना नयन हा जानी है। त्रिमी प्रकार विज्ञानागती अपनी प्रायेक लोभके लिये परिधम करनेसे पट्ट लक्ष हांग सत्यकी कुछ बल्यता करना है और फिर लभ बल्यता पर भयान रणवर लभका अनुभव करनेका प्रयत्न करता है। भूमे अनुभवमें यदि वह सत्य होता है तो भूमेकी पट्ट भयान विज्ञानागता बल लेनी है। त्रिमी पूर्व-भय (अनुभवके पहले

रहनेवाली कच्ची या कागजलाभू भया) आवश्यक होती है। मुझे बिना जीवनमें कोसी भी कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

ऊपर बंधनधराको सरोप भया कहा है। परंतु मेरे कहनेका वह अर्थ नहीं कि प्रत्येक सरोप भया मनुष्यको नीचे ही निरखी है। पूर्व-भया और सरोप भयाके बीच यह भेद किया जा सकता है कि जब विशेष अवलोकन और अनुभव हमारी पूर्व-भयाको दृढ़ बनायें और सिद्धान्तका रूप दें तो कहा जा सकता है कि वह सच्ची भया भी जब विशेष अवलोकनसे पूर्व-भयाके प्रकारमें महत्त्वका परिवर्तन हो जाए और मुझका स्वस्व बचक जाय जब पूर्व-भया बहुत मामूल हो और मुझका स्थान तभी भया के के तो माना जायगा कि वह सरोप भया थी। पूर्व-भया सरोप है या सच्ची यह मुझके लिये महत्त्वकी बात नहीं है। महत्त्वकी बात तो यह है कि मुझे साप अवलोकन करने और अनुभव प्राप्त करनेकी वृत्ति—विशेष—है या नहीं। वह न हो तो बारम्बार सरोप सिद्ध होनेवाली भया भी मुझे लिये बंधनधरा है और अवश्य सिद्ध होनेवाली भया भी बंधनधरा है।

यह विचारसरणी यदि निर्दोष हो तो जिसमें छ नीचेके नियम सामने आते हैं

१ गुण और भयाका निकट संबंध है।

२ गुणकी अत्युत्कृष्टता भयाका पोषण करती है परंतु भावना-बलता—अर्थात् विशेषहीन भावना—बंधनधराको जन्म देती है।

३ भया प्राणीके चित्तका स्वभाव ही है जिसलिये भयाका अभाव कभी सम्भव ही नहीं होता। अतः भयाका अर्थ है भयाकी कमी या दूगरे किसी विषयमें भया।

४ मतभेदकी जड़ है भयाभेद और भयाभेदकी जड़ है गुणभेद। बलरूप इसीमें गुणभेद नहीं टाला जा सकता और जिसलिये मतभेद भी नहीं टाला जा सकता। भयाका पोषण करनेवाला गुण निर्माण ही सबे भीमा अनुभव का दिया जाय तो ही मतभेदको दूर करनेकी दिशामें बहुत बढ़ावा जा सकता है।

५ धडा मनुष्यके व्यक्तित्वको स्पष्ट करनेवाली चीज है।

सत्त्वगुण्णा सर्वस्य धडा भवति भारत।

धडामयात्र्यं पुरुषो यो यच्छ्रुत्वा स भव स ॥ (गीता १७-३)

६ मरुत धडाका अर्थ है जयूरे अवलोकनवाली धडा और अथधडाका अर्थ है अवलोकनका अभाव होते हुये तथा अनुभव प्राप्त करनेकी क्षमिाके बिना रखी गयी धडा। किसी पदार्थमें प्रकृतिपक्ष समंति निम्न या धुनके सतिरिक्त दूसरे समोंका आरोपण अथवा ईवी सतिरिक्त आरोपण या अेक सतिरिक्त दूसरी सतिरिक्त रूपमें अवलोकन और ग्रहण आदि सक्षोर धडाएँ कुछ लक्षण हैं।

७ धडान ही विभाग है कण्ठी या अनुभवय पहनेकी धडा और पक्की या अनुभवसे बृद्ध गयी हुयी धडा।

८ पूर्व-धडाका फल सिद्धान्त है जिसतिमे धडाका विषय अनुभवमे सिद्ध हा तभी धडा कमीनी पर खरी मुठरी बही जा सगडी है।

९ तर्कयक्ति धडाकी बहील है और धुनका समर्पन करनेका प्रयत्न करती है। परंतु वह बुद्धिके आगे चलती है और धुनकी ओर अनुभवको ले जाती है।

१ धडाकी गुडिवा अर्थ है चिगी थी विषयमें गूढ़नेवाली अथधडाको तथा अयोध विषयमें रहनेवाली धडाको दूर कर दिया जाए सक्षोर धडाको मुषारा आय और योग्य विषयमें धडाका ईटया जाए। धडाकी गुडि धुननिधरत है अधडा या अधधडा धुननिरासक गरी है।

है भारत प्रायक मनुष्यकी धडा अपने करने मत्त — मावना और बुद्धि — के अनुसार होती है। मनुष्यमात्र धृतिवान धडा ही है। देगी जिसरी धडा होती है वीगा ही वह बनता है।

विकासके प्रकार

सिद्धान्तस्त्री बार बार कहते हैं कि शिक्षाकी योजना जिस प्रकार की जानी चाहिये कि जिससे बाळककी शक्तियाँ सिध्द धुनका विकास हो। जिसके लिये यह भी सुझावा जाता है कि बाळकको हमारे विचारोंसे पढ़ानेका प्रयत्न न किया जाय बल्कि जिस बातका पता न्याया जाय कि बसमें क्या पढ़नेकी शक्ति है और फिर वही मुस पढ़ाया जाय।

जिस कबनमें सेक्टरफर सरय है। जिसलिये जीवनके विकासका बर्न क्या है जिसका जोडा विचार करना आवश्यक माकूम होता है।

बामने जिस पत्र परसे पाव भर बचनका मेक मेक फल मुठरता हो मुस परसे बुमुने बचनका फल मुठरे जिस तरह मुसे सुभारता बामका मेक प्रकारका विकास है।

बुसका गुंथा बडाकर गुठकी छोटी करना दूसरे प्रकारका विकास है।

बुसके अर सर रसमें एत्त प्रसिद्ध मीठा तत्त्व हो तो मुसके बचाव सत प्रसिद्ध मीठा तत्त्व करना बुसका तीसरे प्रकारका विकास है।

पिसी तरह हम प्राणियोंके विकासका विचार करें। कीड़ेकी बलगत बड़ी आवृत्ति सपे कही जा सकती है। बिस्वीकी बड़ी आवृत्ति बाव है। मिन तरह कीड़े और बिस्वीके बलिस्वत सप और बावका विकास अधिक हुआ है। दोनोंके अवयव स्वभाव और बल मेक ही प्रकारके है। लेकिन दोनोंका बल विकास हुआ है। कीड़े और बिस्वीके प्रत्येक अवयवकी गति होनेप वे माप और बाव बने जेछा कहा जा सकता है। यह मेक प्रकारका विकास है।

माप बहुत बडा और बलगत प्राणी है। कीड़ी बहुत छोटा और कमजोर प्राणी है। परंतु कीड़ीके जो अवयव कपसे फूटे हैं वे सपके तहा फल। कीड़ी पावने कलसबाका प्राणी है। सप पेटके बल बल्ले-बाका प्राणी है। माप बडा हुआ परंतु कीड़ा ही बुना रहा कीड़ी

छोटी रही परंतु कीड़ेकी हवाको छोड़कर दूसरी पातिकाे प्राणीकी पंक्तिमें मिल गयी। अमुने बजन होमयी भविष्य प्राप्त की है। साथ मिलकर काम करनेकी शक्ति प्राप्त की है और सम्राज बनानेकी शक्ति प्राप्त की है। अमुने घर बनाकर रहनेकी और अन्नका भण्डार करनेकी शक्ति है। सामें भीमा कुछ नहीं है। जिस तरह बस और शरीरकी दृष्टिमें मारते सामन कीड़ेकी कोड़ी बिनाश नहीं है फिर भी अनेक पुरुषोंकी दृष्टिमें कीड़ी सापसे अधिक विषाक्त पाया हुआ प्राणी है। जिस तरह बीबीका विषाक्त मित्र प्रचारका है।

अब तीसरे प्रकारका विवाह हैं। हाथीन अपने प्रत्येक अंगको बड़ाया है। परंतु अमन हो जाना और नाकको संभालनेमें तो काशी हूँ ही नहीं रखी है। लंबे लंबे ही अमीन तक पहुंचनेवाला हाथ और नाक अमुने किसी प्राणीने नहीं बड़ाये। जिसके विपरीत साधारण बड़े प्राणियोंमें अनुपम नाक और हाथ अत्यंत छोटे हैं। यदि शरीरकी अनुपमता नवा हाथ और नाकके बल और सम्प्राप्ति विवाहका नाप निराला नाप तो हाथी बल विकसित प्राणी माना जायगा।

हाथीका माथने बंदर शत्रुके नामने बीने जैसा लगता है। परंतु हाथी चाहे जिसका बड़ा हो तो भी बड़ नीचा नहीं बैठ सकता। अमुने दो पुनरावा अपार अंगे मना ही पड़ता है। अमुने पाव अंगे बीने हाने हैं परंतु किसी बीबीको पहरनेके लिये अमरी अनुपमता देना होता है। अमुने नीचा बैठ सकता है दो पहरने के बल सकता है और अनुपमता अनुपम कर सकता है। जिस तरह बंदरका विवाह हाथीने मित्र प्रचारका है।

मक बड़ा कुत्ता दूसरे बड़े कुत्तेको कोभी चीज खाने नहीं देता मुसल कीम भी देता है। लेकिन लुभ भूखा हो तो भी वह छोटे बच्चेके मागको नहीं छूता।

इन्टर मिश्रण भी जाये बड़े हुये है। हम जिस तरह दूसरेके बच्चाको खेनानेके लिये मते हैं मोचमें मुठाते हैं मुसी तरह बच्चे दूसरे बालक-बच्चोको खेनाने हैं मुठाते हैं छतीसे मगाते हैं और कोभी बच्चा अपनी माँसे अलग पड़ गया हो तो मुसे माँके पास पहुंचाते हैं। यह पाचके प्रकारका बिकास है।

कहा जाता है कि सुतुरमुर्गने मेक ट्रेन जितनी दौड़नेकी शक्ति बढ़ायी है। उसके पंख केवल छोटा बढ़ानेवाले होते हैं, और जिसीलिये मुसने मासके कारण बमते हैं। बिड़ियाके पांव और पंख दोनों कमजोर होते हैं फिर भी बिड़ियाके पंख सुतुरमुर्गके पंखोंकी तरह विकसमें नहीं हो गये हैं। सुतुरमुर्गने अपनी ओक जिन्त्रिमकी मुसखा की है और दूसरी जिन्त्रिमको बख्वाल बनाया है। यह छे प्रकारका बिकास है।

अब हम मनुष्यका विचार करें।

सुतार और मुहारकी मुबामे बख्वाल होती है और हरकारेके पांव बख्वाल होने हैं। समुद्रने से मोती निकालनेवालेमें संध रोक्नेकी बखरबस्त नाकत होती है। मोती पिठेनेवालेकी बाँलें टेज होती हैं। मगारकी छात्रेसे छोटे बालको पहचाननेकी शक्ति बड़ी हुयी होनी है और कुल्ल गन्ध-पिक्तिगकमें बारीक कारीगरी करनेवाले सुतार मुहार सुतार बरबी सखकी शक्ति होती है। बारीक कारीगरी करनेवाकोमे मस्ज-बिक्तिगक शायद सबसे विकसित कारीवर कहा जा सकता है। लुभ स्नायुबलमे पहचानानेका बिकास हुआ होता है। गर्देमे हुल्लाजी गभी बिजकार तीरवाज जावि और मित मित जानकिमेकी शक्ति काफी बड़ा लेत है।

बेकलमें किसी भी बिठाको समझ लेनेकी महान शक्ति थी। टॉमस्टोंचमें काल्पनिक कहानियाँ रचनेकी अद्भुत शक्ति थी। रबीन्स-

नाथ सेवकपियर आदिकी कल्पनाप्रकृति असाधारण कही जायगी। रामकर्म^{*}की स्मरणप्रकृति बनोसी थी।

लेकिन अत्यन्त बुद्धिमान या केवल मह माना गया है कि मुसमें प्रामाणिकताकी वृत्तिका विकास नहीं हुआ था। औरंगजेब धर्मनिष्ठ माना जाता था परंतु पितृभक्ति और बन्धुप्रेमका मुसमें अभाव था। मुसकी तेज बुद्धि कपटके रास्ते ही चलती थी। युरोपके अनेक कवि अत्यन्त अल्प कोटिके मान जाते हैं, परंतु मुसमें पलीबलके विचारका संपूर्ण अभाव पाया जाता है। भारतके अनेक पुण्य केबान्तक विषयमें निपुण माने गए हैं परंतु मुसमें नैतिक चरित्रके विकासका अभाव था।

रामकर्म परमहंस और लुकाचममें जीस्वरके अनुपमकी वृत्तिका अपार विकास हुआ था परंतु वे लेकन जैसे समर्थ विद्वान नहीं माने जा सकते। महावीरकी मूर्तया पराक्रम्यको पहुची हुजी थी। बुद्धके मानव-सिमका कोभी पार नहीं था।

मनुष्यको छोड़कर दूसरी किसी जेक ही जातिके प्राणियोंके विकासका नियम समझ लेकमा होता है। किसी बिस्वीके अमुक अवयव जितने विकसित हैंमि मुतने ही दूसरी चारी बिस्मिमेंमि जी विकसित हुवे मासूम होंग। किसी बिस्वीके अवयव पंजे मजबूत और किसीके पिछले मजबूत मैसा नहीं होंग। यह भी नहीं होमा कि किसी बिस्वीकी पूछ बंबी तो किसीकी मूछ बंबी है।

मनुष्य-जातिमें बिबिधताका कोभी पार नहीं है। चारे मनुष्योंके चारे अवयवोंमें लेकसा बल नहीं होता। किसीका बाहिना रूप बहुत मजबूत होता है तो किसीका बायां। किसीके पाव मजबूत होते हैं किसीकी मजुमिमा या किसीकी मुवायें। कोभी मोटरको रोक सके जितना बलवान होता है। किसीकी बुद्धि तेज किसीकी भावनावें तेज तो किसीकी कल्पनाप्रकृति तेज होती है। कोभी पदमें बित्र अचित करनेवाका होंग। तो कोभी लुकितासे। कोभी मुची कोटिका उत्पनिष्ठ

* बम्बरीके लेक असाधारणी जिह्मोव अपनी बाहिक और आध्यात्मिक वृत्तिके कारण गांधीजीके प्रारम्भिक जीवन पर बहुत बतर बामा था। भारतकका में गांधीजीमें जिनका परिचय दिया है।

होता है, तो कोबी बबरबस्त छय । किसीमें बेहूब कोमबुति ॥ तो किसीमें बेहूब मुदारता । कोबी कोषकी मूर्ति है, तो कोबी बयाकी मूर्ति । रूप रंग बाहुति बचन बस स्फूर्ति (smartness) बचपव हकिमां स्नायु ज्ञानतनु, कल्पनासक्ति विचारसक्ति ग्रहणसक्ति स्मृति विकार, गुण वृत्ति अगुण वृत्ति जाविमें जो प्रकृति जगस प्राप्त हुमी हो मुसमें बूझि करना ही यदि विकास शब्दका अर्थ समझा जाय तो विशेष खरीबाकेका और खरीबी बढाना बरी हुडियाबाकेका मुहें और बड़ा करना जेक मोटर रोक सकनेबाकेका वो मोटर् रोक्ना जेक कबिता रचनेबाकेका जनेक कबितामें रचनेकी शक्ति प्राप्त करना जेक मापा सीसनेबाकेका जनेक मापावें सीसना बोड़े खेपीका अधिक मोपी बनना बोड़े कोमीका बहुत क्यारा कोमी बनना औरनेकी बुतिबाकेका मुसीमें प्रवीणता प्राप्त करना झूठ बोलनेकी बुतिबाकेका बिना प्रवास झूठ बोल सकनेकी शक्ति बढाना — यह छव विकास ही माना जायगा ।

लेकिन स्पष्ट है कि यदि विकासका केवल जितना ही अर्थ किया जाय तो मुसके मुसटे परिणाम आवेंगे ।

मुपरके विवेचनसे मान्य होया कि विकास का प्रकारका है । विकास स्वयं और मुहम दो प्रकारका हो सकता है । स्वयं विकासका अर्थ है किसी भी मूल शक्तिका स्वयं कायम रहने हुये मुस शक्तिमें बूझि होना । मुहम विकासका अर्थ है मुस शक्तिका किसी दूसरी जातिकी शक्तिमें स्थानान्तर होना ।

(१) अिस प्रकारक स्वयं विकासोमें पहला कद-विकास माना जा सकता है । जैम बिम्बी और कीड़ेकी तुलनामें बाब और सांपका विकास । जो अवयव स्वभाव जावि बिम्बी और कीड़ेमें है वे ही बाब और सापमें हैं । लेकिन प्रत्येकका कब पछा बना हुमा है ।

(२) दूसरा विकास अवयवोका होमा है । भूटकी पर्वत सूब बडी टोपी होनी है । दुगरे प्रायियोंकी तुलनामें जालीकी नाक और दाँठ अमानावण होय है । बन्दरकी पछ टोपी होनी है । बन्दर और मानापरों जालिया भी टोपी नहीं आवगी । जग्यालके नाम कबे होठे हैं । बगदकी नाक उठी होनी है । अमग अमग धवा करनेबाके लोलोंकी

जंघेमें काम आनेवाली कर्मेन्द्रियों या आनेश्रियोंके कर बड़े हल हल हैं। यह श्रित्त्रियाका स्मूक विकास कहा जा सकता है।

मेकिन चीलकी निगाह तेज होती है। मकड़ीकी स्पर्शशक्ति तेज मानी जाती है। खरगोशके कान तेज होते हैं। कुछ प्राणियोंकी श्रान्-प्रक्ति तेज होती है। पोपटकी बाजीमें विशेषता होती है। बोरे और घुनुरमुर्क पाखोमें विशेष बल होता है। भिंस तरह समयबोके स्मूक कर्ममें नहीं बल्कि घुन समयबो द्वारा बल दिखानेकी शक्तिमें वृद्धि होना श्रित्त्रियोंका मुख्य विकास कहा जा सकता है।

(३) चीटी और पतंग पहले जंघेमें से श्रित्तीका और मिस्रीमें से परिवर्तन पाकर चीटी और पतंगका रूप लेते हैं। मेंढक पत्नी मनुष्य आदि प्राणियोंमें भिंससे भी अधिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन जंघेमें या पंखोंमें होते हैं कुछ बाह्य जगत्में होते हैं। कुछ बय नष्ट हो जाते हैं कुछ नये जाते हैं। भिंस तरह स्मूक रूपमें परिवर्तन होता है।

मनुष्यके स्वभावमें भी बहुत बदलत परिवर्तन होता है। वह बोरसे साधु बनता है बड़से बुद्धिमान बनता है। बुध्दभीसे शान्त बन जाता है। मुठाबनेमें मसीर बनता है। भिंस तरह प्रत्येक बालक पूर्वजोंके शरीरोंमें हुमे स्थान्तरके रूपमें पुनरुत्पन्न होता है। बुधी प्रकार पूर्वजोंके स्वभावके स्थान्तरका रूप भी प्रत्येक बालक रूप या अधिक समयके भिमे बतता है। माता-पिताके बचपनके दीप बुनकी बड़ी बुझमें सर्वथा बुर हो चुके हों या भी वे बालकमें कुछ समय तक बीसे ही दिखानी पते हैं।

शरीर और स्वभावके भी परिवर्तन स्पष्ट या सूदन परिवर्तन — विकास — बड़े जा सकते हैं।

(४) चौथा विकास जायकी भर्वाशका है। मायामयत विभिन्न प्राणियोंकी जादु-भर्वाश विभिन्न होती है। जूतने समयमें ये प्राणी बाह्यावस्था मुवावस्था और बुद्धावस्थाके खेळ पूरे कर जाते हैं। बचन खलम कारणोंसे यह भर्वाश कम-ज्यादा होती है।

(५) गाय और भैंसकी जुराक और जुनके पाखनका तरीका श्रेष्ठता ही होता है। भैंस ज्यादा ताकतवर दिखती है, फिर भी गाय बचन और तेजस्वी तथा भैंस बड़ बालम होती है। ताभीम

पाये हुये कुत्ते और जंगली कुत्तेके तेजमें भेद होता है। मुसंस्कारी और कुसंस्कारी मनुष्यके तेजमें भेद होता है। बन्दरके हाथ-पाँव मनुष्यके हाथ-पाँवसे बहुत छोटे, पतले और मामूळ मालूम होते हैं, फिर भी वह युनसे जिस तरह काम करता है मानो वे फूँटोसकी तरह हवासे भरे हुये हों। मनुष्य जिसकी चपलता नहीं दिखा सकता। कोभी मनुष्य पतला दिखता है परंतु मोटे मनुष्यको हरा सकता है। यह बतलता है कि बुद्धके शरीरके तत्त्व मोटे मनुष्यसे अधिक बूढ़ हैं। ऊपर कहा था बुद्धा है कि जिस आत्मके संस्कार रसमें से पाँच प्रतिशत मीठ तत्त्व मिलता हो उसमें वैसा सुधार करना कि सात प्रतिशत मीठ तत्त्व मिले यह भेद प्रकारका विकास है। मुसी तरह शरीर या जिनिवोंके कर्ममें फर्क न पड़ने पर भी बुद्धके तत्त्वोंकी बृद्धि बढ़े और बुद्धसे शरीरकी या चित्तकी सकल बढे, तो वह पाँचवें प्रकारका विकास है। जिसे तेजविकास या प्राणविकास कहा जा सकता है।

(६) कुत्ते और घोड़े स्वामिमण्डिकी भावनाका विकास हुआ है चीनी मनुष्यकी आदिमें समाज-रचना और अनुभवशीलताकी भावना विकसित हुयी है और सापमें बग्गी तीव्र वृत्ति है वैसा कहा जाता है। कुछ परिधायमें मुन्दरनाकी समाचारण वृत्ति होती है। मनुष्योंको देखे तो किमीमें ड्रेपवृत्ति बलवान होती है तो किमीमें त्रेमवृत्ति किमीमें सती जाने बननेकी अजीब कठमाल होती है तो किसीमें अत्यन्त सरवनिष्ठा कोभी पराक्रमी होता है तो कोभी बाबर कोभी बुद्धा है तो कोभी कर्म। जिस तरह विविध गुणोंका विकास हुआ दिखायी देता है। जिस भावना-विचार या गुणविकास कहा जा सकता है।

इस हम जिसकी चर्चा करनेसे कि जिस छ प्रकारके विकासोंमें किम प्रकारका जिनका विकास मनुष्यके भिन्ने बाह्यीय जीवन-विकास माना जायगा।

जिसका हम जननमम विचार करें।

( ) यह विकास — मनुष्य जिनका भूषा और मोटा हो सकता है। जिसको किसी प्रकारकी मयाग होनी ही चाहिये वैसा जाननेका बाकी बाक्य नहीं। परन्तु पश्यत यग और देवके लोग अपने समयके

सिमे भेद सास कबको ठीक मानते हैं। मुससे कम या ज्यादाको ठीक नहीं समझते। बहुत मूँचे मनुष्यको ताड़-बैसा कहकर, बहुत टिमनेको बीना कहकर, बहुत मोटेको हाथी बैसा कहकर और बहुत दुबड़े-पठकेको बामकी मुपमा देकर हमने कबक प्रमाणकी अमुक मर्यादा बना ली है। मुठने कबको पहुँचना हम सबक सिमे बाँझनीय समझते हैं और मुठने कबको मुस मुब और बेसके सिमे काफी मानते हैं। मुससे मूँची मर्यादाको सारी धाति पहुँचे तो मुसे बुरा नहीं मानते परंतु बेकाब व्यक्तिका जिस दिष्टामें अपवाधक्य विकास आदर्श नहीं माना जाता। जिस तरह कद-विकासकी मर्यादा बंध चुकी है। कद-विकासकी दृष्टिसे जीवन-विकासका अर्थ हमने निश्चित किया है—मुस बची हुयी मर्यादा तक पहुँचना। कद-विकासकी मर्यादा न बाधना और मुसे अमर्यादित रूपमें बढ़ानेके सिमे अपना धारा पुरुषार्थ बना देना किसीको ध्येयके रूपमें स्वीकारने बैसा नहीं लगता।

(२) अब मिश्रित-विकासका विचार करें। मनुष्यकी प्रत्येक मिश्रितके विकासकी कोभी सामान्य मर्यादा निश्चित नहीं की जा सकी है। अत्यन्त गाढा या अत्यन्त सूखा कद जिस तरह अच्छा नहीं लगता और मजाक बुझाकर मुसके प्रति जनावर दिखाया जाता है बैसा तारे मिश्रित-विकासके सिमे नहीं है। धरीरके अवयवोंके करके सिमे—मिश्रितोंके स्वतन्त्र विकासके सिमे—अमुक मर्यादा अवश्य मानी गयी है। परन्तु अयुक्तियाँ आँसों काग नाच बाँह बहुत खि या बहुत छोटे हो तो अंगकी टीका की जाती है। परंतु जिन मिश्रितोंकी धर्माके सिमे कोभी मर्यादा नहीं तय की जाती। धर्मिकी दृष्टिसे अंगका असाधारण विकास आश्चर्याच माना जाता है। पहलवानकी बुद्धी मडने मोटर रोकने भारी वजन छानी पर मुठने या माँकम रोकनेकी धर्मि निगामेबाजकी आँसोंकी ऐसी गायक या बप्ताबा आबाब पर प्राप्त किया हुआ अधिकार, कवि या नाटककारकी अतिशय कल्पनाधर्मि धनाध्वानीकी अद्भुत स्मरणधर्मि बकीलकी धर्मधर्मि और वैज्ञानिककी अक्षतोद्गम-धर्मि धर्मि अधिक हो अंगनी बाँझनीय समझी जाती है। और जिन कारणसे साधारणतः यह माना गया है कि

शास्त्रकही जिस विनिश्चयनी क्षमिर्में विशेषताकी ओर जानेका मुक्तान मान्य होया हो उसीको प्रोसाहन बना ठीक है।

मेरी तब रायमें जिस मामला पर तीन दृष्टियोंसे विचार किया जाना चाहिये।

साधारणतः हमारा यह समझ होता है कि हममें अनेक प्रकारकी स्वतन्त्र शक्तियाँ हैं। अल्प अल्प कर्मनिष्ठियोंकी शक्ति या अल्प अल्प ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्ति एक-दूसरेसे स्वतन्त्र है। कर्मनिष्ठियों और ज्ञानेन्द्रियोंकी शक्ति एक-दूसरेसे स्वतन्त्र है। ज्ञानेन्द्रियों और अन्तःकरणकी शक्ति एक-दूसरेसे स्वतन्त्र है। अन्तःकरणकी कल्पनाशक्ति स्मृतिशक्ति तर्कशक्ति आदि एक-दूसरेसे स्वतन्त्र है। जिससिद्धिमें एकद्वय अधिक विकास करनेसे दूसरी किसी बाहरी या भीतरी विनिष्ठियोंके कुठिल होनेका भय रहनेकी आवश्यकता नहीं।

यह ज्ञान मुझे गलत माफूम होता है।* मुझे प्यार है कि किसी भक्त समयमें प्रत्येक मनुष्यके पास समस्त धार्मिक एक निश्चित भंडार होता है। हर मनुष्यका यह भंडार कम-अधिक हो सकता है। जीवनके अलग अलग समयमें एक ही मनुष्यका यह भंडार कम-अधिक हो सकता है। बचपनमें यह सज्जा है, बुढ़ापेमें घट सकता है। बीमारी, मुकामरी वर्षाके कारण घट सकता है। व्यायाम प्राणायाम अन्न जीवनवि आदिसे बढ़ सकता है। यह एक ही भंडार अलग अलग भिन्नियोंमें बटा हुआ होता है। यह बंटबाण कर्म-ग्यास अथर्वमें हुआ रहता है। किसी मनुष्यकी एक कर्मश्रियमें भिन्नका बड़ा अंश होता है तो किसीकी दूसरी। किसीकी कर्मश्रियमें तो किसीकी आनन्दियम। किसीकी एक ज्ञानेन्द्रियम तो किसीकी दूसरी आनन्दियमे। किसीकी एक कर्मश्रिय और एक ज्ञानेन्द्रियको सुसज्ज जीवन भय भिन्न होता है तो किसीकी अन्तरिन्द्रियोको असाधारण अंश भिन्न होता है। अथर्व अथर्वमें बड़ा होने बिना किसी एक

भिम विषयमें मेरा जखनोखन पूजनाको बहुत मया है। ऐसा विषयाम न होनेके कारण मैं यहा निष्कषायामक विद्यापर्विका प्रयोग नहीं करता।

अभिन्निक का अधिक विकास दूसरी किसी अभिन्निकमें न्यूनता उत्पन्न करने बिना नहीं हो सकता। जिससिद्धे यदि किसीमें गानेकी या चिब बनानेकी विशेष शक्ति हो और अपनी समस्त शक्तिके मंदारमें बृद्धि हुमे बिना वह कबल अपनी जिस शक्तिकी ही बढ़ावे तो दूसरी किसी अभिन्निक या अन्तःकरणकी शक्तिके कमी हो सकती है।*

यह जेब बात हुआ।

मनुष्यका स्वाभाविक गुणवत्त मीसा मालूम होता है कि ब्रुम भरे हुमेमें अधिक मरणा व्याग समुक्त समता है। जिससिद्धे जीवनमें मात्तम होनेबा १ पुनरे दोषोंको दूर करनेके सुपायके रूपमें वह श्रेया करता है और वह ब्रुमे सुगुणपूर्ण समता है। सुपाहरणके सिद्धे मान कीजिये कि जेक मनुष्यकी समस्त शक्ति १ तोका है। मुरमें स २५ तोमे ब्रुमकी बायोमें २५ तोमे मुरकी भंगुक्तियोंमें २५ तोक कल्पनाशक्तिमें और बाकीके २५ तोमे दूसरी कमशक्तियों ज्ञानेशक्तियों तथा अन्तःकरणमें है। अपनी बाकी भक्तियों और कल्पनाशक्तिको २५-२५ तोमेके बजाय १-१ तोमे देना भुक्तके सिद्धे आमान है परंतु वहां १-२ तोका प्रगाह भ्रमकर दूसरी अभिन्निकोंको १५ तोके व्यास देना अधिक फलित

* यह बात सिद्धनेके बाद शरीर-विज्ञान (Physiology)की जेक पुस्तक पढ़नेसे मुझे मात्तम ज्ञा कि श्रुपरा बचन बेवृत्तिपाद नहीं है। शरीरशास्त्री मानत हैं कि हमारे शरीरकी कुछ गांजें हृदिया बढ़ानेवाली हैं कुछ मांस करवी शक्ति आदि बढ़ानवाली हैं। अपुक्त मांस तक हृदिया बढ़ानेवाली गांजें जिनकी साधु होती हैं कि हृम जो कुछ गांजें पीते हैं उनका अधिक मांस से गांजें ही ब्रुम होती हैं। पहा ठर कि दूसरी गांजें नुनों मरती हैं। किसी किसी प्राणीको श्रुताक न मिष्ठी हो तो भी भमरी हृदिया बढ़ती मात्तम होती हैं। यदि भ्रममें से रक्त न मिले तो शरीरमें जो पोरा-ब्रुम मांस होता है ब्रुमे भी बम कर से पाठे हृदिया बढ़ानेवा बम करती हैं। किसी तरह कुछ सागोंसे सब रक्तको करपीम ब्रुमेजाने ज्ञात सब श्रुताक होते हैं और कुछके दूसरे मांस। पहा नियम जिस विषयमें भी लागू होता गिनायी गता है।

और विधाय प्रयासके बिना असाध्य होता है। जिससिमे मुझे २५ के बजाय १ तोले देना अधिक सुसकारक और विकास करानेवाला लगता है। जिस तरहका विषम बंटवारा यह मान कराये बिना नहीं रहेगा कि जीवनमें कुछ कमी है। लेकिन मनुष्यके जिस श्रुकावके कारण मुझे ऐसा लगता है कि यह कमी दूर करनेका अणुमात्र १ तोलेके बजाय १२ तोले करनेमें है। जिस तरह मनुष्य अपनी विभिन्नियोंके श्रुकावका अधिकधिक बाधपूर्वक अनुसरण करता है। बुद्धिमान मनुष्य मानता है कि मेरे जीवनमें माकूम होनेवाली कमी बुद्धिको ही ज्यादा कसनेसे पूरी होगी। कसनासीक मनुष्य कसनामें अधिक रमता है। ध्यानी ध्यानमें रत रहनेका प्रयत्न करता है। वहलगायत यह मानता है कि जीवनमें माकूम होनेवाला असतोष ज्यादा कृत्तियां करनेसे दूर होगा। गायक गत-या कर कुछ मिटानेका प्रयत्न करता है। डॉक्टर किसी बुद्धिजीवीसे पढ़ना बन्द करनेको कहता है, तो वह मुझे ज्यादा कठिन माकूम होता है और वह ऐसा मानता है कि जिससे तो मैं झुकाटा जल्दी मर जाऊँगा। यह बात कीज नहीं जानता?

यह दुबरी दूसरी बात।

स्वामाजिक श्रुकावका पोषण करनेके सिद्धांतके पीछे यह खयाल है कि अनुकूल परिस्थितियां ही विकासके लिये उपयोगी हैं। विकासके ऊपर बनाये गये प्रकारोक्त विचार करनेसे माकूम होगा कि किसी विकासक लक्ष्य अनुकूल परिस्थितियां जरूरी होती हैं। तो किसी विकासके लक्ष्य असंभव न लगनेवाली प्रतिकूल परिस्थिति या बाधात आवश्यक होता है। किसी विकासक लक्ष्ये समितका उपयोग हो ऐसा भव करना आवश्यक होता है। और किसी विकासके लक्ष्ये शक्तिके लक्ष्यका बना — इस मयममें लक्ष्यके प्रयत्न करना आवश्यक है। एक छोटा बच्चा भी थोड़े-थोड़े सीखा सकता है। परंतु मुझे रोफनेके लिये हाथियां ब्रह्मीकी जरूरत पड़ती है। गायका एक बच्चे समझ ही माकूम होता है कि अपने लक्ष्यका कमजोर बाधकीके बूतेका काम नहीं है। रेगगाइकी पंरीका माथा बल्लेमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। इस प्रकार एक ही विषयमें बहने रहनेवाले समितके प्रवाहको

रोककर दूसरी दिशा में मोड़ना कठिन है। केवल विकासके क्रिये बहुत बरूटी है।

यह तीसरी बात हुई।

सुविकास — आभा-विकास — का विचार करते समय बिन बातोंका महत्व अधिक मायम होगा।

बिन तीन बातोंका विचार करने पर यह बरूटी भासूम होता है कि बिन तरह कर और बिन्दियोंके स्वयं विकासकी मर्याद बाधनी चाहिये। ज़ुसी प्रकार बिन्दियोंके सूक्ष्म विकासकी भी मर्यादा बाधनी चाहिये। मैं धरीरको बलवान बनायूँगा। किस हद तक? हाथोंको बलवान बनायूँगा। कहाँ तक? सास रोक्नेकी क्षमता बढ़ायूँगा। किस हद तक? मैं कानो और आँखोंको संज बनायूँगा। बन्तृत्व-यन्त्रि प्राप्य कर्मका बानेकी कलाका विकास करूँगा। निषकर्म सीसूगा। तर्कयन्त्रि कल्पनायन्त्रि और स्मरणयन्त्रि संज करूँगा। परंतु सब कहाँ तक? धरीर, बिन्दियाँ बन्त-करण सबका बलवान या तीव्र होना बरूटी है। परंतु किसी जेक अंगके अपार बल या तीव्रतामें जीवनकी पूर्णता नहीं है। अपने जेक अंग काति जय परिस्थिति आविका ध्यान रखकर किसी अंगका कहाँ तक विकास किया जाय जिसकी कीकी सीमा तो होनी ही चाहिये। प्रत्येक मनुष्यमें कुछ अंगोंका दूसरे अंगसे अधिक विकास होया ही। सुनारकी आँखों हाथों बगैराका विकास होया ही। हरेकारेके पाँव अवश्य मजबूत बनें। कबल परिस्थितिके कारण ही जिस तरह बिन बिन्दियोंको मिलनेवाला मन्त्रिका अधिक प्रवाह अनिवार्य और अनिष्ट नहीं होता। परंतु तात्कीमकी बुद्धिपूर्वक योजना बनानेवालेके लिये केवल बालकके स्वाभाविक लुकावको पीपन देनेकी बुद्धि रखना बुचित नहीं होया।

कद-विकासके बारेमें साधारणतः यह कहा जा सकता है कि जेक बुझके बालक जेक ही बर्गमें जाते हैं। बुझके लिये लमाम व्यवस्था की जा सकती है। जमुक बुझ तक अनिवार्य रूपसे कद-विकास करनेका नियम बनाया जा सकता है। केवल बिन्दिय-विकासके बारेमें बर्ग बनाया कठिन होता है। जेक ही बुझके दो बालकोंका बिन्दिय-

विकास भेदता नहीं होता। किसी वास्तविकी कोभी विद्रिष्ट्य कमसे ही व्यस्त विकसित हो सकती है और समक है किसीको वह विद्रिष्ट्य बरा भी विकसित न हो। जिसकी जो विद्रिष्ट्य विकसित होयी उसकी वह विद्रिष्ट्य सामान्य कद-विकासके साथ और धनितका कुछ भंडार बढ़नेके साथ अधिक बलवान् होयी। जिस वास्तविकी वैसा न ही मुझे मुझे विद्रिष्ट्यके विकासके लिये विशेष प्रकारकी सुविधा देनी पड़ सकती है। जिसलिये वैसा भी हो सकता है कि वास्तविकी स्वाभाविक मुकाब जो चीज चाहे वह चीज मुझे देनेकी व्यवस्था करनेके बजाय (कमसे कम मुझे साथ साथ) जिसका कर्तव्य मुझ जो कमी हो मुझे पूरा करनेका हो जाय।*

(३) परिवर्तन-विकास — जगत्की विभिन्न प्रजातों का पक्षि गये स्वर्गके बगलमें धार या चारसे प्यासा हाथों पैरों और अनन्य आकाशके शरीरकी कल्पना की गयी है। नरकके वर्चनमें

यह माननका कोशी कारण नहीं मान्य होता कि जिस विद्रिष्ट्यकी श्रम्य ही विद्रिष्ट्य धनित प्राण हुआ है। मुझे पर कम ध्यान देनेसे वह धरित बन जायगी। हमारी विद्रिष्ट्यकी और धनितका प्रवाह मोड़नेमें श्रम करना पड़ता है क्योंकि बलवान् विद्रिष्ट्य अधिक विरोध करती है। विद्रिष्ट्य प्राण प्रमाथानि हर्षानि प्रमथ मन। बलवान् पीछे या बलवान् प्राणीकी श्रम्य बन तो भी श्रम्य तो बनी बड़ा हिस्सा बना जानेवाला है। य श्रम्यका श्रम्य जाय नहीं कि विद्रिष्ट्योरी स्वाभाविक धनितियोंकी बाँका १ प्रम नगरान् बना जाय या विम्यमें गानेकी धरित मान्य ११ श्रम्य विद्रिष्ट्य न गानेका नियम बना दिया जाय और मुझे श्रम्यकी

मीमदाय पेटमें आधों या मुहवाय कीर मुन्टी कहियोगारे यमदूत
 विहित किय गय है। मिमदिजे पनुर्मुय अण्मुय बुड मवनेवाये
 महग्यास आदि प्राणियामें अपान्तर पानकी मिच्छा वृत्त कागारो अण्ठी
 पावम होती है। और निहृन—विपरीन—विवाह (मुन्टा विवाह)
 क्या होता है मिमकी भी वरपना की गयी है। परंतु साधारण मनुष्य
 वमने वम विम जीवममें म्पुन परिचरनकी मिच्छा नहीं मगते और
 आज मनुष्य जितन और जैम अवयवोवाला प्राणी है मुनसं मनुष्य
 पावम हाउ है। मिमदिजे एवम परिचरन-विवाहना विचार करनकी
 आवश्यकता नहीं रह जाती।

ऐविम मूरय परिचरन-विवाह करयन मरुत्त्वपूर्ण और बिना
 वरपन करनेवाला है।

धेर छोटे बानीय बीहे जैमे अकचर अमूर्त्य गे लवे ममयक बाद
 अमीन वर पदचनेवाले मंडकवा अपान्तर होता बाहे जितना आश्चर्यजनक
 भावम हो फिर भी हमारा विवाह है कि यह अपान्तर धीरे धीरे
 —परिचरनकी यमि निगाएने म पवही आ लवे धिय तरह—हमा है।
 मरुत्त्व निगीनके घडावके साथ जिम मरुद् दुदय-परिचरन विदा जाता
 है वग यह परिचरन बेवाभेक नहीं होगा। पामीन वर हापनीर बारने
 बाणा और रोजव निवा दुमरी आवाय व निगा मवनेवाला पावक धीरे
 धीरे ईदए दुन वमन गहा हुने और वमने लगे तथा मामरी आवायें
 दान-वमो बटाही लण्ड म्पुन बोल्ने मय मर लक मय धीनर मग मवने
 है। परंतु म्पभाष-परिचरनके पाएमें हम जितना धीनर लगी निगन।
 कोली हमम वर वि अक बाकव पमो दीन हमा, वर करने वमने
 मग और आज दोरने मग ५ तो हम जैमे अद्वयत मानवर
 अमरी मरुद् वामी प्पन लगी सेमे। ऐविम जिम बाकवको बाद
 बोली वमनकी बाणा है दुमरे ही नि अमके मुनीन वर वानकी
 वमन हम लक लगी मवने। हमारे धेनी मरुत्त्व निगा ५ है
 है वि मरुत्त्व परिचरनका पावा बाकी मय ही लगे है म्पुन
 लकी मरुद् वर बेवाभेक हा जाता ५। निगा म्प जिम ल
 दुदयी और दुपुनका विचार हो पवा ही वमका दान दानमें

विकास बेकसा नहीं होता। किसी वास्तविकी कोभी विनियम बनाने ही सम्मत् विकसित हो सकती है, और समय है किसीकी वह विनियम बरा भी विकसित न हो। जिसकी जो विनियम विकसित होगी उसकी वह विनियम सामान्य कर-विकासके साथ और उत्तिका कुल संभार बढ़नेके साथ अधिक बलवान होगी। जिस वास्तविकता मैसा न हो उसे मूल विनियमके विकासक क्रिजे विशेष प्रकारकी सुविधा देनी पड़ सकती है। जिसस्थिमें ऐसा भी हो सकता है कि वास्तविकता स्वाभाविक शक्ति को पीज जाहे वह चीज उसे देनेकी व्यवस्था करनेके बजाय (कमसे कम उसके साक्ष-मात्र) विकासका कर्मका मुझमें जो कमी हो उसे पूरा करनेका हो काम।*

(३) परिवर्तन-विकास — जगतकी विभिन्न प्रजाओं द्वारा किये गये स्वर्गिक कर्मोंमें चार या चारसे ज्यादा हाथों पैरों और अनेक जात्याकार शरीरकी कल्पना की गयी है। हरकके वर्चनमें

यह माननेका कोई कारण नहीं मान्य होता कि जिस विनियमको जमान ही विशेष शक्ति प्राप्त हुयी है उस पर कम ध्यान देनेसे वह शक्ति पट जायगी। दूसरी विनियमोंकी ओर शक्तिका प्रवाह मोड़नेमें सम करना पड़ता है क्योंकि बलवान विनियम अधिक विरोध करती है। विभिन्न शक्ति प्रमाणीति इंगित प्रसंग मग । बलवान पीछे या बलवान प्राणीकी पता न तो जो अन्तम सा नहीं बड़ा हिस्टा बड़ा जानेवाला है। म मानना यह मान्य नहीं कि विनियमोंकी स्वाभाविक शक्तियोंकी बाधना इतिम तगवान गया जाय या किनीमें जानेकी शक्ति मान्य न। इसका कि न मानना नियम बना दिया जाय और उस शक्तिकी

(५) अब देख या प्राण-विज्ञानके प्रश्न पर विचार करें। गुजराती कवि नानाभाऊने गांधीजीकी दुर्बलताका ध्यानमें रखकर मुझे मानव दिनका — दिनके जैसा मानव — कहा है। गांधीजी गरीबकी सोमा बढावके सिधे कोबी मेहनत नहीं करते। मुनकी धमड़ी भी मोरी नहीं है। फिर भी मुनके मुह पर आँसुमें समा जानेवाली काँठि दुःख कोचर हुजे बिना नहीं रहती। मुनके अंग-अत्यंगमे बीमा बीजन पूरता दिखायी देता है बीमा बहुतसे व्यायाम करनेवालोंमें भी नहीं दिखायी देता। मुनकी बुद्धि कमी कुटिल नहीं होती। सूरज और वेसीदा बाँठोंके पीछे रहे तन्त्रको भी न तुरंत समझ लेते हैं। दूसरी ओर देखें तो अनेक विषयमें मुनकी जानकारीका मझार मुनमे बहुत कम है जिसकी अपेक्षा भैम महान काम करनेवाले पुण्यमें लब्धी जा सकती है। जल बागीके भंडारका अर्थ यदि हम जानकी समझ करें तो बहुत बार गांधीजीका अज्ञान आश्चर्यजनक माना जायगा। मुनकी काम करनेकी शक्ति पशुजानोंको भी सरमानेवाली है। मारे दिन काम करने पर भी न ता मुनका मन भ्रमना है और न गरीब। कमसे कम आधाममे मुनका काम काम जाता है। मरुतमे मरुत बीमारीके बाद भी वे तेजीमें स्वास्थ्य-प्राप्त कर लेंगे हैं। यह सब बताना है कि गांधीजीकी प्राण-शक्ति अत्यन्त बलवान है। यदि मेड़ और बारामकी अपेक्षा काममें की जाय तो यह सबन है कि अनेक लोगोंके शरीरमें यदि मेड़के तन्त्र हाने हैं ता गांधीजीके शरीरमें बारामकी गिरी मरी लुबी है।

बोण कोनकाके पीठ और गवारीके बाद भैम और गाय मेड़ और बकरी कायर और दूरके बीच बीमा प्राण-विज्ञानका भेद ही समझा जा सकता है।

वह-विज्ञान और त्रिन्द्रिय-विज्ञानमें भी प्राण-विज्ञानका अधिक महत्व है।* शक्तिसे मझारकी बुद्धि त्रिन्द्रियोंकी शक्तिकी बुद्धि और

* भैमा नहीं समझाया चाहिये कि बिगी भी प्रकारका विज्ञान हमारे प्रकारके विज्ञानमें मिलकुल स्वतंत्र है। प्रत्येक विज्ञान कुछ हर तक हमारे विज्ञान पर आधार रहता है कुछ हर तक स्वतंत्र रूपमें निरुद्धि जा सकता है और कुछ हर तक भैमका विज्ञान हमारे विज्ञानका बिगोपी होता है। बिगोपी अधिक चर्चा अत्यन्त ही गभीर है।

प्रायः-प्रायः की वृद्धि भेद ही है भैया नहीं जानना चाहिये। अहमसाबारमें
 मैंने बहुत भैया पालिकासी पहलवान देखा है जो मेरे जैनोंके हों
 बरबस ता हाथोंके बीच बचाकर ही छोड़ सकता था। परन्तु मैंने देखा
 कि मेरे जैसा ही दुबला-पतला भेद बारदून मुझके साथ जितनी मुठनाये
 बाग करता था कि वह भेद मुझे बचाना होता यह मरी ममामें नहीं
 आता था। पहलवानकी छानिमें तेजस्विता नहीं थी। सोपनेका पुरा
 पैना अफ ही बागबे मुज्जल है ता थी मुझके प्रयागमें पड़ा नहीं जा
 सकता। परन्तु अफ छानिमी सोमबलीके प्रयागमें पड़ा जा सकता है।
 अर्थात् रामोच नेत्रधर्मी हान हूमे भी दोनोंमें मुगभेद है। सोमबलीकी
 नज्जारीका अर्थ है। जिनकी तरह बालकका आग विमान का मुनरी
 मारी शक्तिदा अर्थ है नेत्रधर्मी बनें यह कहल्यही चीज है।

अर्थ अर्थात् प्रायः-विज्ञान भी समुप्यनात विज्ञान नष्ट नहीं
 होता या सकता। बाप और मिह भी अर्थात् तेजस्वी प्राणी है।
 यह बात या सकता है कि जहाँ जहाँ बराबर है वहाँ वहाँ प्राणी
 अर्थ है। परन्तु भेद अर्थ पगाधमी पुरा है जिन्हें अपम पुरा
 बात या सकता है। परन्तु अर्थ और रास अर्थ विज्ञान और मीने
 अर्थ प्रायः-प्रायः समुप्यनाती

दिन हो कारजोसे है। कोभी बालक बचपनसे ही कोभी होता है और कोभी समाधील होता है। कोभी भुवार होता है तो कोभी कंभुस और कोभी परोपकारी होता है। कोभीके कोष गुणका और कंभुसके अनुवारण गुणका विकास करना क्या अचित होमा? अथवा कुसकी कोषवृत्तिको किसी बूसरे गुणकी और मोडनेका प्रमत्त अचित माना जायगा?

अम्मास — बचीद् जेक ही प्रकारका सतत परिश्रम — जेक ही शक्तिको बढ़ावा और बूढ़ करता है। आगे चलकर बहु बितनी बूढ़ हो जाती है कि यन्की तरह भुसका अुपयोग किया जा सकता है। टाइपिस्ट आँख मीचकर टाइप कर सकता है। कपोमीटर आँख मीचकर टाइप जमा सकता है। कर्मत्रियोंके सम्बन्धमें मित्रियोंकी जैसी बूढ़ आहत बन सकती है जिसमें हमें कोभी सका नहीं होती। परन्तु यह नियम ज्ञानेश्वरों और अन्तःकरणको भी लागू होता है। आँखोंको सीधा-टेंडा देखनेकी ठीक ठाकीम मिल जानेसे वे तुरन्त सीधे और टेढ़ेको पहचान सकती है। जेक क्षणमें लक्ष्यको अच्छी तरह बीच सकती है। अन्तःकरणके व्यापार भी किसी नियमसे चले हैं। झूठी बातें बमानेकी आवत आलते आलते बिना प्रयास झूठी बातें पढ लेनेका अम्मास हो जाता है। कल्पनाये करनेका स्वभाव बनाते बनाते बिना प्रयास मनमें नमी नमी कल्पनाये स्फुरित होनेकी आवत पड़ जाती है। सन्दासकारवाने बाधम बाधनेकी आवत आलन पर भुसमें भी कृधलता प्राप्त हो जाती है। जिस विद्यामें विचारोके प्रवाहको मोड़ें भुस विद्याके विचार स्वयं स्फुरित होते माकुम होते हैं। बचीलने भीतर एही हुमी बसती आसानीसे कोभी न जा सके जिस प्रकार बचील करनेका अम्मास बकील लोग करते हैं और कुछ समय बाद वह भुनका वह स्वभाव बन जाता है। बादमें अजमाने भी प्रत्येक विषयमें जुड़े सच्चेकी पहचानीमें भुसर कर बालकी सास निकालनेकी आवत हो जाती है। स्मृतिको कसते कसते भुसमें भी अगोखी प्रवीणता प्राप्त हो जाती है।

यही बात गुणाको भी लागू होती है। जोब करते करते अनुप्य हवाके साथ भी बड़ पड़े जैसा कोभी बन जाता है। जोय बड़ते

बढ़ाते जितना वह सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य पा लेने पर भी संतोष न हो।

जो बात दुर्गुणाके लिये सच है, वही सद्गुणाके लिये भी है। मुत्तर रामचरित में जिस आशयका जेक क्लोक है कि सामान्य मनुष्योंकी बाणी बटनाओका वर्णन करती है परन्तु सत्पुरुषोंकी बाणीके पीछे परमात्मा जाती है। सत्पत्नी भुपासना करते करते वैसे स्वभाव बन जाता है कि अनायास बोला हुआ वाक्य भी सत्य ही निकलता है। अहिंसाकी भुपासना करते करते अहिंसा ही मनुष्यका स्वभाव बन जाती है। किसीके साथ विरोधका प्रसंग उत्पन्न होने पर हमें सोचने पर भी सत्याग्रहके भुपाय नहीं सूझते किसी कोचमुक्त विरोधका ही मार्ग सूझता है। श्री गांधीजीको मानो विचार लिये बिना ही सत्याग्रही भुपाय ही सूझते हैं।

हमारी प्रत्येक छोटी-मोटी क्रिया और हम पर बाह्यसे पड़नेवाला प्रत्येक छोटा-बड़ा संस्कार केवल हमारी जिम्मेदारी बनना अन्तःकरणकी ही किसी प्रकारका मोड़ नहीं देने वाला है। हममें किसी गुणका संस्कार भी आने लगे है। जेक ही प्रकारका वैसे संस्कार पड़नेसे वह गुण बढ़ जाता है और समय पाकर वह हमारी बृद्ध प्रकृति बन जाता है। प्रत्येक मनुष्यकी जैसी बृद्ध प्रकृति ही भुपायका स्वभाव है।

हमारी अपनी भुज्जति-अवनति भुक्त-भुज्ज सांस्ति-व्यथाका आचार हमारे स्व-विकास जिज्ञास्य-विकास या प्राप्ति-विकाससे अधिक हमारे गुण-विकास पर होता है। हम जिस समाजमें और जिस प्राक्कितिके बीच रहते हैं उनकी भुज्जति-अवनति भुक्त-भुज्ज और उनकी सांस्ति-व्यथाका आचार भी हमारे गुण-विकास पर ही रहता है। प्रेमका और प्रेमभाव ममान्य स्वयं ही गुणका अभाव नहीं करता परन्तु अपने पड़ोसियोंको भी गुण देना है। ब्याप्त गन्ध स्वयं ही सांस्तिक आचार अभाव नहीं करता ब्याप्त गन्धवालेको भी सुखी करता है। व्यवस्थित ममान्य स्वयं ही व्यवस्थापक काय नहीं आता बल्कि आचाराके सभी लोगोंका भुज्जता काम मिलता है। जिस प्रकार अपनी जातिके परन्तु सोच आमका मीठा रस जो स्वाद दे सकता है वह बड़ा कैफियत

बड़ा काम नहीं हो सकता मुनी प्रकार गाटा कानी कुमरका बिजनेसिय बहुत धनित न रखनेवाला परन्तु भीठे स्वभावका मनुष्य जो संतोष दे सकता है वह संतोष धनितपाली सारी बिजियोमें परिपूर्ण और अत्यन्त प्राणवान होता हुमे भी दुर्बला जैसा जोभी मनुष्य नहीं हो सकता।

मिस तरह बिचार करने पर पता चलता है कि सद्गुणका बिकास एक जैसी चीज है, जिसके साथ बहि अन्य प्रकारका बिकास हुआ हो ता अधिक अच्छा फल बरस मिळता है परन्तु सद्गुणोंके बिकासके बिना अन्य सारे प्रकारका बिकास न केवल जीवनको या समाजको सुख-शान्ति देनेमें निष्फल सिद्ध होता है बल्कि अमिष्टापका रूप भी हो सकता है। गीताके श्लोकार्थमें बाबा परिवर्तन करके कहा जा सकता है

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य कस्याप्यस्य महेत् सदा।

(बिस्का अस्यास भी कस्यानको देनेवाला ही होता है।)

किसी भेक ही सद्गुणका अतिधन्य बिकास मनुष्यको बेजागी और भेक इच्छिका बना सकता है। कुत्ते बंध तक कुममें अपूर्वता भी रह सकती है। फिर भी भेक ही सद्गुण कुसे और समाजको मुनी बनानेमें बबरम हाथ लगाता है। जैसे बनेक गुणोंका बिकास कुसे मनुष्योंमें खेष्ट स्थान प्राप्त करता है।

बिचारनेसे मालूम होता है कि मनुष्यके मनुष्यत्वका बिकास कुमके गुणोत्कर्षमें है कुसके स्नातुबल करीपरी वरुणाधक्ति या मूरम बुद्धिमें भी नहीं है।

मिसकिजे बिभागमें गुण-बिकासका सबसे बडा महत्त्व है। कुमके साथ अन्य सब प्रकारका बिकास आशीर्वादरूप हो सकता है। वह हो तो फिर प्राप्त-बिकास किता भी बढ़ाया जा सकता है बिजियों और कदवा बिभाग भी अनुकूलताके अनुसार बढ़ सकता है। परन्तु गुण-बिकासके अभावमें मनुष्य या तो अनुर खेया या पम् खेया।

विकासके मार्ग

विकासके विषयका विचार करते हुये मुझे ऐसा लगा कि विकासकारक घास्त्रियोंने जितना कद-विकास विश्रिय-विकास और परिवर्तन-विकासका विचार किया जुतना प्राण-विकास और गुण-विकासका नहीं किया है। और जिससे दूसरे विचारों पर हमें बाकी जुनके परिणामोंका भी विचार नहीं किया है।

जिसके बिना विकासका अवलोकन तो हुआ है परन्तु जुनके कारणोंका बहुत विचार नहीं किया गया। जेक कोपके जेमीका का विकास होकर बहु को कोपवाला प्राणी बना यह बात तो कही गयी परन्तु जिस बातका विचार किया मास्त्रु नहीं होता कि जिस तरह जेक कोपवाले प्राणीक को कोपवाला हो सकनेका कारण क्या है।

जुमी प्रकार किसी जितनी छोटी क्यों रही और बाब जितना बड़ा कैम हो सका वानर और मनुष्यके बीच जेद निर्माण होनेका कारण क्या है—जिस पर जी कोमी विचार किया क्या हो जेठा मास्त्रु नहीं होता। गुण विकासके प्रकलको तो जूझा ही नहीं गया है।

विकासके कारणोंमें भी बाह्य परिस्थितियोंके कारण विकास पर जो असर होता है जुस असरका जितना विचार किया गया है जितना प्राणीके आचरणका विचार नहीं किया गया। जेस हुआ जुनु, सुकाल दुष्काल अनुकूलता प्रतिकूलता जित्थाविके परिणामोंका विचार तो किया गया है परन्तु प्राणीके स्वतन्त्र आचरणके परिणामोंका विचार नहीं किया गया।

जिसका एक कारण तो यह मास्त्रुता रही है कि प्राणी केवल बाह्य परिस्थितियोंके बचावसे जुत्पन्न होनेवाली प्रेरणा (instinct) के बलसे जीव है। यह स्वीकार नहीं किया गया कि जुनमें समय प्रथका प्राण-नियमन (self regulation) की कोमी शक्ति है।

मनुष्योंने बारेमें यह सच नहीं है वीसा जरूर माना गया है परन्तु मम्म प्राणियोंके विषयमें भी यह सोलह माने सच नहीं है।

फीलाइडो लोहचुम्बकके साथ बिसा जाय तो वह स्वयं लोहचुम्बक बन जाता है। कच्चे लोहेका बिसा जाय तो बितने समय तक वह लोहचुम्बकके साथ जुड़ा हुआ रहता है अतः समय तक बुनमें लोहचुम्बकके बर्त पाये जाते हैं, परन्तु मुससे मम्म करने पर वह फिर अपनी मूल स्थिति ग्रहण कर लेता है। लोहचुम्बककी धर्मिकी वह अपने भीतर छिपाये नहीं रख सकता। सांझेमें लोहचुम्बककी धर्मिक प्रकट करनेकी धर्मिक होती है परन्तु कच्चे लोहेमें और माधारण फीलाइडमें वह धर्मिक साम्यावस्था (equilibrium) में रहती है। अतःमुली और बहिगमुली धर्मिकी बिस तरह स्थित है कि वे अकेल-अकेलेके धर्मिकी पूरी तरह बिटा देती है। दूसरे लोह चुम्बकके समीप आनेसे यह साम्यावस्था भंग हो जाती है और अतः मुली धर्मिक अकेल तरह और बहिगमुली धर्मिक बुनरी तरह व्यवस्थित हो जाती है। कच्चा लोहा तत्काय तो बिग नहीं व्यवस्थाकें बधमें हो जाता है, परन्तु बुन पचा नहीं सकता। लोहचुम्बकको दूर हटानेसे वह पुन साम्यावस्थामें चका जाता है। फीलाइड बिग नहीं व्यवस्थाको मदाकें बिगने पचा अकेली धर्मिकी रखता है परन्तु अकेल बार पास आने पर वह तुरन्त ही लोहचुम्बक नहीं बन जाता। समान रूपमें बार बार यह क्रिया बुन पर करनेसे धीरे-धीरे बुनकें बन नहीं व्यवस्था स्वीकार करतीं जाते हैं और धर्मिकमें वह स्वयं लोहचुम्बक बन जाता है। वीसा कहा जा सकता है कि लोहचुम्बककी धर्मिक प्रकट करनेमें कच्चे लोहेके कर्णोंकी अपेक्षा फीलाइडकें कच्चे अधिक विकसित होने हैं और फीलाइडकी अपेक्षा लोहचुम्बक बने हुये फीलाइडमें ये कच्चे बिगण व्यवस्थित रूपमें होने हैं। बिसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि फीलाइडमें अपनी स्थिति बनाये रखनेकी धर्मिक कम है। वह न वेदक बाह्य आधानके बरा हो जाता है बल्कि अमय बुनके स्वरूपमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। बिगने विपरीत माधारण लोहा बाह्य आधानके तुरन्त बध होना दिनाभी देत हुये

मी अथ आवातने घूर होने पर तुरन्त अपनी मूल स्थिति को मूनी प्रकार स्वीकार कर लेता है जिस प्रकार बाढ़में बगवा पोखरी भाषीमें बड़े बड़े बुझ बह जाते या टूट कर गिर जाते हैं परन्तु बारीक और कोमल बात तुरन्त नम गयी माकूम होत हुमे भी अपनी मूल स्थिति कायम रखती है। जिस तरह फौलादी की अरथा सोडा अधिक मृदु है शीमा कहा जा सकता है।

लक्ष्में किसी प्रकारका बल नहीं मालूम होता लोहबुम्बक बने हुमे फौलादीमें बल प्रकट रूपमें अत्यन्त हाता है क्योंकि बुम्बक फौलादीकी एक विशेष अवस्था (स्वबम्बा) है। परन्तु लक्ष्में बुम्बकके बलके सामने अपने रूपको कायम रखनेकी शक्ति है, जब कि फौलादी आवातके बल हो जाता है।

जिसी प्रकार विकास-विचारके भी दो पहलू हैं (१) आवातकी सामने टिके रखनेकी शक्ति और (२) बलको प्रकट करनेकी शक्ति। बलको प्रकट करनेमें व्यवस्थितताका विकास होता है।

व्यवस्थितताका विकास स्वल्प-स्थितिको टिकामे रखनेकी शक्तिका विरोधी है शीमा पहली दृष्टिमें मालूम होगा। परन्तु स्वल्प स्थितिको टिकामे रखनेकी शक्तिका नाश नहीं होता। नया स्वल्प ग्रहण करनेके बाद मूल मूनी स्थितिको टिकामे रखनेकी शक्तिका नाश नहीं होता परन्तु वह शक्ति बाधमें अथ मूनी स्थितिको टिकामे रखनेका काम करने लगती है।

दूसरे सम्बन्धमें कहे तो शक्ति पहले प्रतिफल परिस्थिति पर विजय पावना प्रयत्न करती है। यदि जिसमें वह असफल रहती है तो मूनी परिस्थितिके अनुकूल हो जाती है। परन्तु जब फिरसे दूसरे प्रकारकी प्रतिफल परिस्थिति उत्पन्न होती है तब वह शक्ति मुझका विरोध करनेके लिये कठिबद्ध हो जाती है। जिस प्रकार यह काम चलता रहता है।

आवातोंके बि ड आता स्वल्प कायम रखनेकी योग्यता बिठनी अधिक होती। मूलका प्राण-विकास अधिक मृदु माना जायगा और

द्वितीय बसको अधिक प्रबल करनेकी योग्यता होमी बहुतना प्राप्त-
विकास अधिक सम्मान माना जायगा। बिन दोनोका प्रमाण द्वितीय
यथायोग्य होगा बहुतना ही विकास अधिक पूर्ण माना जायगा।

मिट्टीके बल पर बूसा मार ता वह बरममें द्वितीय जाग्रा मापात
करता है कि हमारे हाथको जोर पहुँचनी है परन्तु मात्र ही डबेका
झेमा चुरा हा जाता है कि कुछका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है।
पानी पर बूसा मारे तो बबानमें भुमका मापात बहुतना प्रबल नहीं होता
परन्तु वह केवल जोड़ा बुझकर फिर जैसेका ऐसा हो जाता है।
बादका प्रत्यापात जिसमें भी कम सम्मान होता है। परन्तु वह न
तो द्वितीय बुझनी है और न भुमक स्वरूपमें किसी तरहका परिवर्तन
होता है। आकाश प्रत्यापात करता है, झेमा कहा भी नहीं जा सकता
मुझे तरह वह स्वयं हिलता भी नहीं। पृथ्वीका बल बबानमें बहुत
जबरदस्त मालूम होता है परन्तु उसकी जीवन-शक्ति कम है। पानी
भुसे फाटकर जलक बला जाता है वह दारोके एक-एक कणको जलक
कर देता है और बुरे बुझाकर अदृश्य बना देता है। वायु तो पानीमें
भी प्रवेस कर जाती है और आकाश सबको व्याप्त कर लेता है।
बल द्वितीय अधिक मूल्य हीमा द्वितीय बसकी शुद्धि अधिक होमी
परन्तु बाहरी विभाव कम होमा। बल द्वितीय अधिक स्मृत होमा अतना
भुसका बाहरी विभाव अधिक होमा परन्तु शुद्धि कम होमी। पदार्थकी
रचना जैसे जैग व्यवस्थित और मूल्य बानी जायगी जैसे बिन भुसका
प्राप्त अधिक गुड और सम्मान बगना। बल द्वितीय अधिक मूल्य
होमा द्वितीय विभावमें कम और अधिक अदृश्य कणों काम करनेवाला
होमा।

जिम प्रकार जड मृष्टिमें यह नियम काम करता दिखायी देता
है भूमी प्रकार वेगन मृष्टिमें भी काम करता है। हाथीका स्मृत बल
चिन्तनमें मनुष्यम बहुत ज्यादा होता है फिर भी मनुष्य हाथीका
स्वामी है हाथीका तरीक निम्न बहुत बड़ा होता है परन्तु मिहका
बल अधिक मूल्य होनामे वह हाथीपाक गम्भीर भी परवाह नहीं
करता।

मनुष्य मनुष्यके बीच पाये जानेवाले मेलमें भी यही सिद्ध है। जेक तितके जैसा बुद्धता-पतता मनुष्य अनेक मनुष्योंको रच सकता है, अनेकोंको अपने घरमें रख सकता है। बड़ मनुष्य रिवाजको पकड़ रखता है, उसे न छोड़नेके लिये काफी बल बाँधता है। परन्तु जब हार जाता है तो जिस तरह नये रिवाजके हो जाता है कि उसे भी मुतने ही आपसमें पकड़ रखता है।

यह प्राण-विकासका विषय विवेचन हुआ। परन्तु यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जैसे विकासका सामन क्या है।

यह कि विकासमें हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों बुनमें सुधार आता है, त्यों-त्यों बुनके भीतर बुनूँ व्यवस्थित रखनेकी क्षमता के लिये पहले मनुष्यको सावधानी रखनी पड़ती थी अपने होने लगती है। अब केवल हमारा काम नहीं करते परन्तु नियमन भी अपने-आप करते हैं। आजके जीवनमें भाव प्रवचन का द्वार जब खुलना चाहिये तब वह अपने-आप खुल जाता है, और बुन बन्द होना चाहिये तब वह अपने-आप बन्द हो जाता है। चित्रमें एक अपने-आप नियमित रूपमें टपकता रहता है। और कम-ब्यादा हो तो बुनका संकेत यह कर देता है। यंत्र अधिक आत्म-नियामक (autonomic) होते हैं, बुनने ही के यंत्र दृष्टिमें अधिक विचलित माने जाते हैं।

जीवनमें अधिकधिक विरासतमें भी जैसा ही होता है। प्राणियोंके चित्तमें मिष्टता अलग होते ही वे नुरन्त अलके बल प्रिया करत हैं। चीरे चीरे वह चित्त विनाप व्यवस्थित बनता है, क्रियाको रोध सकता है, मिष्टताका परीक्षण कर सकता है, अपना नियमन कर सकता है, अपनेको पहचान भी पाता है। कदा का मरता है कि ज्यों-ज्यों चित्तमें आत्म नियमनही बढ़ती है, त्यों-त्यों अमला विभाग अधिक होता है।

हम देख सकते हैं कि आत्म-नियमनही वह शक्ति निरोध मनुष्य अलग पाता है। जिसका अन्तर्गतों साथ ही नियामी प्रदान है। जिस विचार प्रणाली विनी भी बारम्बार संवत

निरोध हुआ कि तुरन्त वह स्थिति कोभी दूसरा मार्ग ग्रहण करती है। यह संयम या निरोध जिच्छाक विरह किमी प्रबल कारणसे हुआ या वह मृत्युकी ओर भी ले जा सकता है। परन्तु मुसमे जिच्छा मिस्र आय तो वह विकासके मार्ग पर से जाता है।

बिना प्रकार यह बंझा जा सकेगा कि विकासका एक कारण संयम है। अदाहरणोंके साथ हम मिस्र पर विसेय विचार करें।

बिस्वी और बाघ अथवा बानर और मनुष्यमें एक भेद वह दिखायी देता कि बिस्वी और बानरमें बाघ और मनुष्यकी अपेक्षा काम-विकार अधिक बन्दी भुत्स होता है। बिस्वी और बाघके बारेमें हमारा अवकोषन नहीं है परन्तु बानरके बारेमें हम जानते हैं। किसी भी क्रियाकी प्रेरणा होने पर क्रियाको रोकनेकी क्षमता बानरकी अपेक्षा मनुष्यमें बहुत अधिक होती है। बानरके स्नायुओंमें बहुत बल होता है जपछता होती है किन्तु मुसमें आत्म-नियमनका विकास नहीं हुआ है।

एक ही बातके परन्तु कबमें और आयु-मर्यादामें यह रक्तनवाणे प्राणियोंको देखनेसे पता चलेगा कि बड़ और बीजाम्पुषी प्राणीमें विकारोंको बचमें करनेकी क्षमता अधिक होती है। मुनकी पीण्डावस्था (puberty) देरसे आरम्भ होती है और कम्बे समय तक टिकी रहती है। मिस्र पीण्डावस्थाके समयमें प्राणियोंक वह बल और आयुकी कृति बड़ी तेजीसे होती देखनेमें आती है। मिस्र समयमें वा प्राणी अपनी प्रगमाओंकी अधिकसे अधिक टिकावे रख सकता है। अमुना बनेक प्रकारका विकास अधिक तेजीसे होता है।

साधारणतया सब प्रकारका आत्म-नियमन पीण्डावस्थाके कालमें बीर्यकी स्मरण और अनुबध्मन—ये विकासके मुख्य आन्तरिक कारण बने जा सकते हैं।

आत्म-नियमन और पीण्डावस्थाना ब्रह्मचर्य वर-विवास आनु विवास और स्थूल भिन्निय-विकास तथा प्राण-विवातक प्रत्यक्ष आन्तरिक कारण हैं जब कि भिन्निय-अफिके विकास नूढम प्राण-विवास विस्र विवास और परिबर्तन-विवातक के लोभ आन्तरिक कारण हैं।

है। कर्ममें सुरसाह न रक्तनवासा मनुष्य कर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। और वह वह काम हाथमें लमवाता मनुष्य कर्म-मग्न्यामी हो जाता है। यह सब विचारका ही परिणाम है। *

ठंड पानीको चूल्हे पर गरम करनेके सिद्ध रहता है तब कुछ समय तक बुनकी बुनता बढ़ती रहती है। ७ अथा गरमी हो तो वह बढ़ते बढ़ते १२ अथ तक पहुँचती है। जिसके बाद पानी बुनकन समाता है। इस बुन चूल्हे पर रहने में तो भी बाह्य बुनकी बुनता २१२ से बढ़कर २१ नहीं होती वह बुनका करता है और माप बनकर बुनता रहता है। पानीके गरम होनेकी जब गरम सीमा हो जाती है तो बुनके बाह्यकी गरमी बुन यापका रूप देनेमें काम आती है। भापका रूप पानीमें अधिक मृदम होता है। जब नान मर्यादाके बाद गरमी बुनके स्वरूपको अधिक सूक्ष्म बनाती है।

जिमी प्रकार ब्रह्मचर्य कुछ समय तक हमारे शरीर और चिन्त्रियाकी चक्रियोंको स्थूल रूपमें बढ़ाता है। पीपल्लवम्बामें बीमकी स्थिरता हमारी इन्द्रियो रक्त आधिको बढ़ाकर हमारे मारे अवमर्षको बढ़ाती है। पूर्वपरम्परा आधिके कारण हमारी सब बढ़ानवाली चक्रिकी सीमा आ जाती है। इसके पदचान् ब्रह्मचर्यका कीर्ती बिनाप अप्रमाण हो सकता है वह लम्बकर्ममें नहीं जाता। क्योंकि बुनका माप बन जाता है। परन्तु कमक बाद यदि बीम स्थिर रहे तो वह हमारा मृदम विकास करनेमें अप्रयोगी होता है। हाथ ३ अथ तथा और १२ अथ परिबिचाला ही रहे तो भी बुनमें सब बढ़ानेकी चक्रि आती है आनें बड़ी नहीं होनी चिन्त्र बुनकी चक्रि मृदम होती है। मन बुद्धि स्पृष्टि सबकी चक्रि बढ़ती है। चिन्त्रका अर्थ यह हुआ कि जब नान मर्यादा पदचान् ब्रह्मचर्य हमारी चक्रियाको मृदम और तेजस्वी बनाना है। अथ दृष्टि ब्रह्मचर्य प्राण-विचालना अथ प्रत्यक्ष या गीष्वा कारण है।

* दूसरे प्राणियोंमें विचारका चिन्त्रल अभाव है, प्रेमा जानना ठीक नहीं। अनुसन्धने के ही समतदार रहता है अर्थात् बुनमें भी जोड़ा विचार पैदा होता ही है। परन्तु यहाँ हमें केवल मनुष्यका ही विचार करना है।

परन्तु मनुष्य-विकासके सिद्ध ब्रह्मचर्यका होना ही काफी नहीं है। कोभी मनुष्य ब्रह्मचारी हो तो संभवतः वह अधिक कोभी बनेगा। कोभी मनुष्य ब्रह्मचारी हो तो बुद्धका लोभ बढ सकता है। कामर ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यके होते हुए भी कामर ही रहता है। ऐसा भी देखनेमें आता है। जिसका कारण यह है कि गुणके विषयमें मनुष्यकी जो मूल छल्लि हूनी है। बुद्ध ब्रह्मचर्य पराकाष्ठाको पहुँचा देता है। परन्तु बुद्धमें परि वर्तन कर्मके सिद्ध केवल ब्रह्मचर्य पर्याप्त नहीं होता। बुद्धके सिद्ध तो विचार और दूसरे मयम ही मुख्य होते हैं।

विचार ब्रह्मचर्यकी तुलनामें अधिक मूहम व्यक्ति है। भावमात्रोंको प्रेरित और विकसित कर्मकासे मूल स्थापके साथ विचारका संबंध है। विचार मेव होनेसे भावनामे घेर होता है और ज्ञानमें बुद्धमें भव होता है।

जिस प्रकार बाह्य परिस्थितियोंमे पैदा होनेवाले कारणोंके अलावा विचार ब्रह्मचर्य और मयम जैसे आन्तरिक कारणोंका विकासमें कम हाय नहीं होता। और विद्यपन मनुष्यके बुद्ध-विकास तथा बुद्धि विकासके भेदामे ये तीन कारण बहुत बलवान होते हैं। *

जीवनमें आत्मिक स्थान

मेरे निर्बंधोंकी पादुतिथि पढ़कर अनेक मित्र मुझसे यह प्रश्न पूछा कि आपका विचारसे जीवनमें आत्मिकता कौसी स्थान है या नहीं ? भ्रष्टचित्तकी दृष्टिसे या सत्यकी शोधकी दृष्टिसे आपका आत्मिक कहानियो साहित्य समीक्ष कक्षा आदि पर टीका की है परन्तु क्या आत्मिकमें कौसी भ्रष्टविकारक बल नहीं है ? और जिसकिसे आत्मिकको आत्मिकका अनुभव करानेके लिये ही शिक्षकको कौसी प्रयत्न करना चाहिये या नहीं ?

जिस विषयका विचार करनेके लिये आत्मिककी भावनाका बोझ विस्तेषण करना होना जैसा समझकर जिस विषय पर मैं अनेक स्वतंत्र लेख लिखनेको प्रेरित हुआ हूँ।

सामान्य भाषामें हम अनेक ही प्रकारकी भावनाको आत्मिकके नामसे नहीं पहचानते। बालक माताको देखकर आत्मिक होता है, भुमी तरह मिट्टीका डका मिट्टनेन भी भूसे आत्मिक होता है, मनुष्यको जिस जगहसे आत्मिक होता है, खुली हवामें घूमनेसे अथवा बर्फ आने बाद स्नान करनेसे आत्मिक होता है, छात्रमंडल देखनेसे आत्मिक होता है, भुमी तरह भूमे चल करनेसे पुरुष पुरुषके दर्शनसे देख-दर्शनसे या तीर्थमें स्नान करनेसे आत्मिक होता है। भर्तृहर * वीसी पुस्तक पढ़नेसे भी आत्मिक होता है और किसी मूलकी अन्त देखनेसे भी आत्मिक होता है। कुछ मोक्षकी जीवन् वर भूगता बनानेमें भी आत्मिक आता है और

यह पुराणीक प्रसिद्ध कथन थी रामचन्द्राजी नीलकण्ठकी लोच प्रिय रचना है। जिसके मध्य पात्रका नाम भी भर्तृहर है। जिसमें भक्तवत्सल भगवान् रामचन्द्राजीको हिन्दू समाजमें वास्तविक वरचस्व विशेष करनेवाले बड़े सनातनी लोपारा मन्त्रक बुझाया है।

द्वितीयका व्यवसाय मूल्यमयी मान्यता प्राप्त है। जिससे कि
प्रगतिशील तथा सुव्यवस्था के माध्यम से मान्यता प्राप्त हो।
मान्यता या प्रतिष्ठा यह प्रमाण भी मान्यता प्राप्त है। और कि
प्रगतिशील व्यवस्था या मान्यता प्राप्त है। और कि
प्रगतिशील व्यवस्था या मान्यता प्राप्त है।

नमः पूजा आप ना म गारो बाधनार्थ समान यो है
जिनमें म कुछ मण्डी है कुछ बहुत समुत्ती है और
ना निश्चयन बाधन यो है। किन यो किन बाधो बाधनार्थमें
अग समान है और वह है अनुभव कर्मवालेको बोधे समय
नमः पूजा निश्चय करवा।

जिनविभिन्न प्रकार यह कहना है कि आलम्बके होनेसे ही जीवनमें स्थान बना मुक्ति कहा जाना ?

पानीके स्थिर होने पर यदि हम यह बने कि वह अपनी स्वा-
स्थितिमें है तो जब वह तरसाकार हुआ तब यह कहा जा स-
क-
वि-
अम्बामाविक स्थितिमें है। उरुसे पानीमें दो प्रकारके
भूतप्र-
है-
अक-
अगनी स्वाभाविक सतहसे भूचा भूत
और-
अस-
नीचे के अम्बामाविक। जिस दोनो प्रकारके वि-
विना-
स-
आरी-
रहनेका नाम तरंग है। पानी अपनी
भूचा-
ता-
परन्तु नीचे न-
अस-
जिस प्रकार भूतमें तरंग
होना-
है। वह-
विपना-
भूचा-
चढ़ना-
भूतना-
स्वाभाविक-
नीचे-
अ-
भूत-
प-
तरंग-
अपनी-
गति-
दौरान-
विप-
पानी-
भूतकी-
स्वाभाविक-
स्थितिमें-
आती-
है।
नाम-
पि-
ह-
अ-
नीचे-
भूत-
चढ़ते-
हुने-
पानी-
को-
अ-
पि-
अ-
स्वाभाविक-
स्थितिमें-
से-
बु-
धरना-
ही-
प-
ह-
है। पानी
तर-
साकार-
होना-
ही-
रह-
ता-
भी-
अ-
ने-
नो-
नो-
ह-
उ-
स-
व-
के-
।
बा-
व-
अ-
पनी-
स्वाभाविक-
स्थितिमें-
ग-
उ-
धरना-
प-
ह-
ह-
है।

प्राचीन साधु पितृ जीव भावनाओंके सम्बन्धकी तुलना
का मकनी है। भावनाये पितृकी जलये बुझनासी ठरये है।

निरन्तर बसायी मुसकी स्वाभाविक सतह कहूँ तो भावनाओंको भुम सतहकी बलबकाहट कहा जा सकता है। यह सतहकाहट चित्त-बलको सतहसे ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी अतारती है, और थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद उसके प्रत्येक भागको स्वाभाविक बसामें भी लाती है। चित्तकी स्वाभाविक बसाओ किसी भावनाका नाम देना हो तो वह केवल प्रसन्नताकी स्थिति नहीं जा सकती है। मुझमें म तो हर्षका भूमार है और न शोकका गड्ढा है। मुझमें चित्तम — विभ्रान्ति — है और बड़े हुने मनुष्यकी विभ्रान्तिसे चित्तना और बँसा कुछ अनुभव होता है, मुक्तना और बँसा ही कुछ चित्त कुछ प्रसन्नतामें है।

चित्तकी बँसी प्रसन्नताको ही यदि आनन्द कहा जाय तो बँसा आनन्द चित्तकी सहज स्थिति है। अन्य सारी भावनाओंको आनन्दका नाम दिया जाय या दूसरी किसी भावनाका नाम दिया जाय — वे हैं सब विकार ही।

प्रसन्नता चित्तका स्वस्वभूत धर्म है। वह बाह्य परिस्थितियोंसे निर्माण नहीं होता है। चित्तके भीतर ही रहता है। प्रसन्नताके बाजार पर ही चित्तमें अन्य सारी भावनाओंका भ्रम-अस्त होता है। थोड़े थोड़े समयके अन्तरके बाद वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमें ही पुनरुत्पन्न होता है।

फिर भी प्रयत्नके बिना यह हमारे ध्यानमें नहीं आता। जिस प्रकार तरंग-रहित समुद्र हम नहीं देखते। जूनी प्रकार निरन्तर चित्त भी हम साधारणतः नहीं देखते। समुद्रमें तरंगोंके निरन्तर उठने रहने पर भी जिस प्रकार उसके पानीकी प्रत्येक बुँद थोड़ा थोड़ा समयके अन्तरके बाद अपनी स्वाभाविक सतह पर आ जाती है। उसी प्रकार चित्त भी थोड़ा थोड़ा समयके अन्तरके बाद अपनी सहज प्रसन्नताकी भूमिका पर आ जाता है। यह ध्यानमें न आनेका कारण यह है कि हजार अवलोकन महारा नहीं होता तथा चित्तकी तरंगोंकी गति चित्तनी अधिक अटपटी और बिबिध है कि अन्तका पुनरुत्पन्न नहीं हो सकता। फिर, बहुत बार चित्तकी स्वाभाविक बसावा ठाक बहुत अन्य समयके बाद और रात-रातके निधे ही आता है। चित्तक अटपटपटमें ही जिनकी मोहना है कि साधारणतः मुसकी सहजता बैसनकी भिन्ना भी नहीं होनी जिस तरह ता-?

कि सामान्य मनुष्यको समुद्रकी भूतल तलमें देखनेका मानव केममें जिस बातका निरीक्षण करनेकी शक्ति ही नहीं होती कि समुद्रका पानी अपनी स्वाभाविक दृष्टामें कब जाता है। फिर, जिस प्रकार समुद्र पर अनन्त स्थानोंसे अलग अलग जगहोंसे वायुका दबाव पड़नेके कारण साध समुद्र एक ही समयमें स्वाभाविक सतह पर नहीं जाता परन्तु अलग अलग बूँदें अलग अलग जगहोंमें भूत स्वाभाविक दृष्टामें गुंथती हैं जूनी प्रकार चित्त पर भी अनेक शक्तियों द्वारा अनेक प्रकारके बल अकामाज बसर आते हैं। जिसके कारण चित्तके सब भाव एक ही समय सहज स्थितिमें कठिन प्रयत्नके बिना नहीं आ पाते और बीजा प्रयत्न करनेवाले मनुष्य चित्तके ही होते हैं।

फिर भी चित्तका प्रत्यक्ष भाव बीड़ बीड़ समयके अन्तरके बार अपनी मज्जा दृष्टामें जाता है बिभीक्ष्ण्वे हमें भूत दृष्टाकी कल्पना कर सकत नामक बोझ-बहुत अनुभव रहता है और भूत दृष्टाकी प्राप्त करनेके लिये ज्ञान-अज्ञाने हमारे प्रयत्न चलते रहते हैं।

हम समुद्रकी तरफें देखने बैठते हैं तब हमारा ध्यान जिस दृष्टकी ओर हो जाता है कि वे अनन्त कितनी बूँदी भूतनी है जिस समय प्रक भाव भूत बड़ा हुआ होता है जूनी समय भूतका कुछ भाव और बाद समयक बाद भूतका भूत बड़ा हुआ भाव भी उतारते बनता ही नीच बन जाता है। परन्तु भूत भूतकी ओर ध्यान तनका हमारा शक्ति ही नहीं होती। तनका बड़ा ही हमारी आत्मा भर जाता है अन्तरकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। बिना प्रकार शक्ति अब प्रकाशकी भावनाका बड़ा भाव के कुछ सबब रहता है कि - जब समय अपनी भावनाका भूत भाव बिना नहीं

अब जो भावनामें हमें प्रिय लगती है मुझे आनन्दकी भावनामें करें तो बीसी प्रत्यक्ष भावना अपना साथ जुड़ी हुई एक राककी भावनाका बीज होती है।

मिथ तरह कमसे कम एक प्रकारका मानस और बुद्धका जोड़ी-दार एक प्रकारका शोक—जिन दोके बीच हरमेक प्राणीका चित्त भेकड़ा झुलता रहता है। प्रसन्नता जिनमें स भक्तमें भी नहीं होती परन्तु दोके बीचमें होती है। जिसका ताक जितने समय बाह आता है उसी पर प्राणीकी वास्तविक चामिका आपार रहता है। चित्तकी प्रसन्नताका ताक बार-बार आवे ऐसा प्रयत्न करना वाछनीय है।

तात्पर्य यह कि चित्तकी प्रसन्नता बाह्यरूप निर्माण होनेवाली कौसी वस्तु नहीं यह चित्तका आन्तरिक धर्म ही है। परन्तु हमारे चित्तके तार तरा हिसते ही रहते हैं जिस प्रयत्नमें यह गति भैठो नियमित हो कि चित्त बार-बार अपने स्वाभाविक स्थितिमें आता रहे यह प्रयत्न प्रसन्नता छानक सिद्ध अनुकूल बहुत आयता।

परन्तु प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये किया जानेवाला प्रायक प्रयत्न यह मुख्य रूप करनेमें समान रूपसे सकल गहरी हाता। जिसका एक कारण ता हमारे प्रयत्नकी गलत दिशा ही होती है। प्रसन्नताको भीतरसे देगने और बिचारकी सहायतासे विकसित करनेके बजाय हम बाह्यरूप देगन और बाहरी वस्तुमानों से प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाह्य वस्तुमान हमें बहुत बार जी आनन्द मानस होता है बुद्धका कारण हमारे चित्तकी आन्तरिक प्रसन्नता होती है। यह आनन्द वस्तुकी किमी बाह्यताके कारण नहीं मानस होता।

मेरे देगनमें भेगा आता है कि कुछ बाह्यरूप बिनीनी और गल-मिथान मान जानवाते लोपाह हृदयकी जाच करें तो यह बिनीनी बापी चारक माग्न दबा हुआ मानस होता है। ये बुद्धका तार हुआ मान है सब भी अलग समय तक आनन्द-मान मानस होने है, परन्तु बुद्धके हृदयक भीतर तो माना होती वस्ती रहती है। जिसके बिनीनी कुछ मानों वासीनी बुद्धके वरी रहके बिनीनी कलकलके

कि सामान्य मनुष्यको समुद्रकी भुत्ताक तरंगें देखनेका मानस जिस बातका निरीक्षण करनेकी भिच्छा ही नहीं होती कि पानी अपनी स्वाभाविक दशामें बह जाता है। फिर, जिस प्रकार पर जनक स्वानोति अलग अलग डंगसे बामुका दबाव पड़नेके कारण समुद्र अक ही समयमें स्वाभाविक सतह पर नहीं आ सक्य अलग बूहें अलग अलग क्षणोंमें भूत स्वाभाविक दशा हैं भूरी प्रकार चित्त पर भी अनेक भिन्नियों द्वारा जनक एक अकेलाव असर आसते हैं। जिसके कारण चित्तके एक ही समय सहज स्थितिमें कठिन प्रयत्नके बिना नहीं और वीसा प्रयत्न करनेवाले मनुष्य चिरके ही होते हैं।

फिर भी चित्तका प्रत्येक भाग पीछे पीछे समयके न अपनी सहज दशामें आता है किसीकिये हमें भूत दशाकी न सकने लायक बोझ-बहुत मनुष्यव पड़ता है और भूत दशा करनेके किये जल-जनजने हमारे प्रयत्न चकते पड़ते हैं।

हम समुद्रकी तरंगें देखने बैठते हैं तब हमारा ध्यान नि मोर ही होता है कि वे सतहसे कितनी ऊंची मुट्टी समय एक भाव भूता चडा हुआ होता है भूरी समय भाव और पीछे समयके बाद भूतका भूता चडा हुआ भाव भूतना ही नीचे भूतर जाता है। परन्तु भूत भूतारकी देनेकी हमारी भिच्छा ही नहीं होती। तरंगोंका चढ़ाव बाकीमें भर जाता है भूतारकी और हमारा ध्यान भी किसी प्रकार चित्तमें एक प्रकारकी भावनाका चढ़ाव मानें पदचान् दिक्क और भूतसे भूतटी भावनाका भूतार भा रहता। परन्तु जब तक चढ़ती हुई भावनाके प्रति हम होता है तब तक हमें भूतरती हुई या स्वाभाविकताकी भा देनेकी भिच्छा नहीं होती। हमारा ध्यान जबल भूतकी है तब भूतरती हुई भावनाके प्रति हम चित्तको हर ता प्रयत्न करते हैं। परन्तु यह नहीं समझ पाते कि वह प्रय भूतरती हुई भावनाकी तरफ जानेमें कारणभूत होता -

हाथरसके साधन हैं। जिन चीजमें से ओक भी प्रकारकी भाषा चातुरीमें गाँधीजीके पारंगत होनेकी क्याति नहीं है। फिर भी बिनोबी सेखकोंकी अपेक्षा जूनके मध्यसममें अधिक हास्य लिखता रहता है। यह प्रसन्नता छोड़के बीच भी जूनके चित्तमें अनुभव होनेवाली प्रसन्नतासे ही उत्पन्न होती है। शब्दों आदि बाह्य वस्तुओंका हाव मुसमें बहुत कम होता है।

मिस्रिज्जे प्रत्येक मनुष्य सदा दो जुड़ी हुई भावनाओंका अनुभव करता है परंतु जूनमें से ओक भावनाका संसारको परिचय होता है और दूसरी भावनाको मुस संमीपके लोग ही जान सकते हैं। यही कारण है कि जगद् मुसे जिस गुणके क्रिये प्रसिद्धि देता है, मुससे बिरोधी गुण मुसके पाछेके लोग मुसमें देखते हैं।

मिस्रिज्जे बहुत बार हम देखते हैं कि सब लोग जिसे समस्त बार भला हंसमुख परिष्करी आदि पुर्नोवासा बताते हैं, मुसे संमीपके लोक मूर्ख निष्ठुर, विद्विषा घरकी परवाह न करनेवाला कहते हैं। समाजको जो मनुष्य कठोर मालूम होता है, वही संमीपके लोगोंको प्रेमक और ममताम मालूम होता है। मनुष्य बाह्य समाजमें यदि अपने स्वभावका ओक ही पहलू बताया करे तो मुस स्वभावका मुकटा पहलू मुसके व्यक्तिगत जीवनमें प्रकट हो जाता है। अत्यन्त धृढ चित्तका मनुष्य ही भावनाकी दानो सीमामें सबके सामने समान रूपमें प्रकट करता है।

भीतर प्रसन्नताका अनुभव हो रहा हो तब बाह्य मृष्टिके प्रति हमारी भावना—हमारा आनन्द या हमारा धोक—और भीतरकी प्रसन्नताका ताक लो बैठे हों तब कृत्रिम मुपायोंसे आनंदित होनेका प्रयत्न—जिन चीजोंके बीचका ओक हम जोड़े विचारसे जान सकते हैं।

भीतरी प्रसन्नताका ताक अनुभव करनेके बाद जब तक मुसके स्मरणका जमर रहता है तब तक इतारबिताकी—सम्पत्ताकी—मृष्टिही—भावना मुन्नी रहती है। यदि भीने मनुष्यकी क्रियागति बलवान हो तो वह अपनी प्रसन्नताको बाहर प्रकट करनेका और मुसकी छन

पैमानेका प्रयत्न करता है। वह बाह्य सृष्टिके रूप रंग अथवा सुगन्धे आकर्षित नहीं होता परंतु रूप रंग अथवा सुगन्धका विचार भूते बिना ही सारी बाह्य सृष्टि भूते सुन्दर मानूम होती है। बाहरकी सकेतन सृष्टिके प्रति भूतका भाव बोझी-बहुत भुविवासक प्रेममय होता है।

जिसके कुछ आवाहरण भी यहाँ देता हूँ।

वासकभूते अपनी प्रसन्नताका तात्त्विक भिन्न जाता है तब अपनी माँको देखकर वह हंस पड़ता है भूतसे भिन्नके किन्ने बौद्धता है, माँके प्रति भूतका प्रेम सुमङ्ग पड़ता है। जिस प्रेमके पीछे जिस बातका विचार ही नहीं होता कि माँ सुन्दर है या दुःख काय लड़ानेवाली है या लड़ानेवाली गरीब है या अमीर। मैं प्रसन्न हूँ और यह मेरी माँ है — ये दो बातें ही भूते आनन्दसे भर देनेके किन्ने काफी होती है। जिस प्रसन्नताके अनुभवसे भूतका दुःखी कृतार्थताके कारण अथवा अक्षरमय या सत्य ही तथा माँका भूते प्रोत्साहन देनेवाला हास्य ही भूत जीवन प्रमद है की भावना आत्मकर्म पैदा करनेके किन्ने काफी होता है। जिस वास्तविकताके अनुसार पर जगत्की अत्यन्त आकर्षक वस्तु भी भूतके रंग रूप अथवा सुगन्धके कारण वास्तविकी अधिक प्रिय नहीं समझती।

परंतु जब जिस प्रसन्नताका तात्त्विक को जाता है तब वास्तविक केवल मातामं से ही जिस रसके चूट नहीं पी सकता। वही माँ अनेक तरहसे भूते मनाने — समझाने — का प्रयत्न करती है तो भी वास्तविकी कृतार्थता — वास्तविकता — का अनुभव नहीं होता। भूत समझ सम सब बड़ लोग सुन्दर भूतका तात्त्विक भूते खींचकर ले नहीं सकते अस्मिन् अस्मिन् विभिन्नको ललचानेवाले कुछ सुपायोंसे भूते बहलाने या बहकानेका प्रयत्न करते हैं। सुन्दर बिल्लीना या चित्त बसाकर, मिथीकी बत्ती लेकर बटीकी आवाज सुनाकर, अथवा चिन्ता-चिन्तीकी कहानी कहकर या बीम ही किन्नी अन्य सुपायोंसे हम भूते भूत करनेका प्रयत्न करने हैं। जिसने परिणामस्वरूप वह अनेक प्रकारके तनावोंके अनुभवने से क्रूर प्रकारके तनावकी ओर विचलता है। कभी वह अनुभव पक्षी ही बात होतसे कभी भूत अनुभवकी अवागमितासे तो कभी

मुझे साथ राधात्मक भावनाका पूज-संस्कार होनेसे बालककी पहली भावनाको हम मुझ सकते हैं मुझे खुश कर सकते हैं और मुझसे हम संजोप मान लेते हैं तथा बीरे बीरे जैसे ही प्रकारसे संजोप माननेको मुझे आशय आकरो है। जिसमें मानस्यके नामसे पहचानी जाने-वाली किसी भावनाको मुझे मन बकर मिलता है परंतु प्रसन्नतासे वह सर्वथा भिन्न होती है। मुझमें कृतार्थता—व्ययता—सुप्ति—का अनुभव नहीं होता। अब जिसीना बनेक बार बालकका रिखा नहीं पाया मिथोकी बेंक इलीसे हमेशा काम नहीं बनता अब कहानी कहनेके बाद मुझकी दूसरी कहानी सुननेकी व्यास कहती है। क्योंकि आन्तरिक प्रसन्नताका ठाढ़ मिले बिना वे सब बाह्य मुपाय मृत्युकाठके ठंडपनको जीयति मज्जर कर करनेके प्रयत्न जैसे हैं।

जो बात छोटे बालकके खिन्ने सब है वही हम मज्जे के खिन्न भी सब है। अब प्रसन्नता भीतरसे मुत्पन्न होती है, सब जिस केतन-व्यवेतन पदार्थके साथ हमारा ममत्व बंधा होता है मुझका रूप रंग बचवा मुझ जैसे ही क्यों न हों वह हमें प्रिय ही मान्य होता है। अम समय मुझका संबंध हमें मुझकी बेचना करानेवाला है या मुझकी जिसकी हम परवाह नहीं करते। बीसी कीमती मृमि है जो मुझके दिवासीकी स्वर्गादिपि मरीयसी नहीं लगती? राजपूतानेका रेगिस्तान किसी राजपूतको मुठना ही प्रिय होता है बिठना कि मुझरातीको बगीचे मेंसा हरामण मुझरात। हम बसे बकर है कि

कहाँ हिमालय होगा बीसा

कहा पुष्प पावन गंगा?

परंतु वह हिमालय भारतसे अड़कर चीनमें चला जाय बचवा दूरीका आत्स पर्यन मुझमें अधिक मुझा हा जाय और बंगा अछीरामें चली जाय तथा मुझकी बचह कीमती चीनकी नहीं आकर बहने लय तो भी अम समयका मात्र हमें कम प्रिय नहीं मान्य होता। जिसका कारण यह है कि हिमालय या गंगाके कारण हमें भारत छोड़ मृमि नहीं लगता बल्कि भारतके साथ हमारा ममत्वका संबंध मुझे हमारी दृष्टिमें प्रिय बनाना है और जिस भारतके साथ हिमालय और गंगाका संबंध

होनेसे वे भी हमें प्रिय लगते हैं। हिमालय जबका रम्याके प्रति हमाउ बादर मुसकी मुग्धवृत्तता बनना बिसालताके कारण नहीं बल्कि जिस लिये है कि वह हमारे चेहरों है।

जिस वेषक प्रति जब तक मेरे मनमें समत्वका भाव बना रहता है, तब तक जिसके साथ संबंध रखनेके कारण मुझे मुक्त हो पा कुछ, मेरी समृद्धि बढ़ या मुक्त पर विपत्तिके बावत टूट पड़े मुझे साठिर मुक्त करना ही क्यों न पड़े तो भी जिस सबमें मुझे सम्पत्तिका ही अनुभव होता है। क्योंकि मेरे भीतरकी प्रसन्नताके तात्त्विकों से वह प्रसन्न और समता उत्पन्न होती है।*

परंतु जब किसी कारणसे मैं अपनी प्रसन्नता को बैठता हूँ तब अपने आचरणसे ही मुझे संतोष नहीं मिलता। फिर मैं हिमालय काश्मीर, महाबलेश्वर या मेरा बहुत छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाना चाहता हूँ। परंतु मुन मुन स्वार्थोंके साथ मैं समत्व नहीं बांध सकता जिसविषय मुनके का रवके जीवनमें आनन्द प्राप्त करनेका प्रयत्न करता हूँ। मेरी भीतरी प्रसन्नता वसी जाती है जिसलिये मैं बाहरकी सुन्दरताकी प्यासपूर्वक देखता हूँ। अपनी प्रसन्नताके अभावमें सामान्य समुद्र गढ़ी सुन्दरताको देखनेकी मेरी बुद्धि बढ़ बन जाती है। जिस

लिम्बे को वस्तु असामान्य होनेके कारण मेरी धिन्धिरियोंको अपनी ओर खींचती है मुझे मैं सुन्दर मान लेता हूँ। अपनी प्रसन्नताके काळमें मेरा कपासका खेत ही मुझे संतोष देता है। परंतु प्रसन्नताके अभावमें कास्मीरका केसरका खेत देखनेके लिए मैं तड़पता हूँ जिसकी चौकीदारों बिजलीके बीजे बसाकर भी खाती है।

मिथी तरह प्रसन्नताके काळमें कौनसी माँको अपना बालक सबसे अच्छा नहीं समझता? वह बालक काका है या बोरु रामी है या नीरोम सुडीक है या बेडीक सबीक है या बिकलांग बुडियाली है या बड़ बुजवान है या युवाहीन — किसीका भी माँको खयाल नहीं होता। बालक दुष्टपारो हो तो भी मुझे किसी सद्गुणी बालकसे बरछनका विचार मुझे असह्य लगता है। अपनी प्रसन्नताके काल पर दृष्टि रखकर ही वह बालकको देखती है। बालकके रूप रंग अथवा गुण पर दृष्टि रखकर वह बालकको नहीं देखती।

पति या पत्नीको अपनी प्रसन्नताके काळमें अपने जीवन-मापीके रूप रंग या विद्वत्तादि गुणोंका विचार भी मनमें नहीं भुटता। जब वे प्रसन्नताका अनुभव नहीं कर सकते और बफावारीकी भावना बुझमें कमबोर हो जाते हैं तभी वे परस्त्री या पर-पुत्रके अर्थ-रंभादिन आकर्षित होने हैं।

बो अनिष्ट मित्रोंके गुणामें बहुत बार व्यर्थविक विरोध होता है। धैर्य लगता है मानो दोनोंके जीवनक ज्येष्ठ अक्ष-भूमरेष्ठ बिलकुल भिन्न हैं। फिर भी मुनकी पणिठना टूटती नहीं। बीना हृदयके भीतरकी स्वयंभू प्रसन्नताका अनुभव करते ही भुल समय ईंधी हूमी मित्रतामें ही बैठा होता है। जो मित्रता बाह्य निमित्तोंसे निर्माण होती है, वह टूट सकती है।

भावे कोभू सुन्दर नहीं भावे कोभू नारे

हमई य हो रूप बिना और गरुज नारे।

परंतु किन अल्प प्रसन्नताके परिणामस्वरूप होनेवासी बाह्य क्रियार्थे विविध प्रकारकी होती हैं। भुल गरमें प्रेम — पन्यता — का पत्न तो समान होता है परंतु प्रयोजन विवेक-दात्मि विचम

पूर्व-संस्कारों दृढ़ वस्त्रनाओं आदिके सेइसे जुन क्रियाओंके बनेक प्रकार हो जाते हैं।

वस्तु-प्रसन्नता अनुभव करनेवाले नायर नरसिंह मेहता हों या मिस-मजदूर बाब हो दोनोंको समान रूपसे आज्ञाकी बाड़ी सुनकर मान्य होती है। जैसे समय अपने किसी प्रियजनका सत्कार करनेका अवसर आवे तो सत्कार करनेके ढंगमें दोनोंकी बच्चे-बुरेकी कल्पना योग्यता और विवेक-बुद्धिके सेइके अनुसार फर्क पड़ता है। नायर नरसिंह मेहताको कुछ समय

हारे हुं तो मोतीझांग चोक पुठवती
माथ बाजीझांगी आरखी गुलाछी हो बी रे *

जैसा ठाटबाट जमानेकी बिच्छा होती है और मिस-मजदूर बाबू शीनभासे अपनी स्वाम्या एक संपत्ति अर्पण करके हस्तार्थ होता है। वह

मजदूर मसुरियानी पासी नहीं मारे,
फाटेकी घोदडी में छे पाचरी — +

कह कर सत्तीय मानता है।

वस्तु-प्रसन्नताके कालमें मैं बकेला होखूं तो अपने संस्कारोंके अनुसार भीत भावूपा बाघ बजामूपा पुस्तकें पढ़ूंगा चित्र बनारूपा कबिता रचूंगा आकाशकी सीमा निहाऊंगा जेतमें काम कइया बालूपा बरको साफ-स्वच्छ कइया या दूसरा कोसी नाम कइया। परंतु पत्र सब मेरे अपन निज स्वाम्त-मुलाय ही होया। जिस बातकी मुझे परबाह नहीं हुनी कि कोसी मेरी निज सारी क्रियाओंकी कर या प्रथमा बने। मेरी क्रियाओंको कोसी मानता है या नहीं जिस बारेमें भी मैं आपराह रहना हू।

ये ना मोतीके चोक पुठती हूं और अपन प्रियजनकी आरखी आरखी हू।

+ इस पाम मजदूर और मजदूरकी पासी नहीं है ये तो अपनी फरी गुलांगी गुदरी ही गुम्हारे निज बिछाडी है।

मुझे जिसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती कि कोसी मेरा गीत सुने या खुसे पूर्ण बनानेके लिये कोसी तबल या मितार बजाय मेरी रची हुई कविता या चित्र कोसी देखे या प्रकाशित करे अबबा मेरी कलाका समर्थन प्रचार हो। कोसी मेरे समयको बेसुध बर्हे या मेरी कविताको प्रतिमाहीन कह जिस विषयमें मैं मैं मुदासीन रहता हूँ। क्योंकि ये सब काम मैं किसी दूसरेके लिये नहीं करता मेरी अन्तःप्रसन्नतामें से ये सहज रूपमें ही उत्पन्न होते हैं।

अपनी अन्तःप्रसन्नताके समय मैं किसीके सपर्कमें आता हूँ तब अपने संस्कारोंके बल होकर मैं विविध प्रकारकी श्रियायें करता हूँ परंतु अन्तःप्रसन्नतामें मेरा संपूर्ण हृदय खुलेका हुआ होता है। मेरा मुख्य अर्थ्य अपनी प्रसन्नता व्यक्त करनेका अबबा सामान्यताके व्यक्तिको अन्तःप्रसन्नता लानेका होता है। यह बहुत सम्मानके संबंधमें कभी मैं सामान्यताके व्यक्तिके संस्कारों कभी प्रयोजन और कभी मेरी विशेष योजनाओंके साथ अपने विवेकका मेरा बैठानेकी दृष्टिसे आचरण करता हूँ। छोटा बालक हो और मेरे पास कहानियोंका भंडार हो तो मैं कहानिया सुनाकर प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता हूँ कहानियोंका भंडार न हो अबबा अन्तःप्रसन्नतामें मेरे विषयकी कमीश्री कभी हा तो मैं दूसरा तरीका ढूँढता हूँ। माता-पिता हों तो मैं अन्तःप्रसन्नता या आवश्यक सेवा करनेके लिये प्रेरित होता हूँ कोसी मेहमान हो तो अन्तःप्रसन्नता और मेरी अच्छे-बुरी कल्पनाका मेरा सावधान अन्तःप्रसन्नता करनेके लिये प्रेरित होता हूँ कोसी गरीब हो तो मुझे अपनी कोसी वस्तु देनेके लिये प्रेरित होता हूँ और कोसी बीमार हो तो अन्तःप्रसन्नता सेवा-पुष्पा करनेके लिये प्रेरित होता हूँ। जिस तरह अपनी आन्तरिक प्रसन्नताके अन्तःप्रसन्नता विषयमें मैं किसी न किसीके कामके लिये अपनी किसी पशु या पक्षिकों की भी तरह त्याग करनेकी दृष्टिसे मेरी मारी श्रियायें होती हैं। जिस त्यागके लिये मुझ पदचालाप नहीं होता जिससे मेरी प्रसन्नता बटती नहीं अन्तःप्रसन्नता मेरी दृष्टिकोण—
बचता—की मायनामें बृद्धि होती है, मरने वह त्याग नितना ही बढ़ा क्यों न हो।

नाम करनेवाली हों, भेगा नहीं है। परन्तु अमर प्रचारके हर्ष और लोक प्रमत्तताके तात्कालिक गमान जगते निरन्तर टानाबाना होते हैं।

गुरुदेवनाके प्रति भक्ति (आत्म्य) का अद्वैत भावियों और अज्ञानक प्रति वैरीता अन्तः भावियों और प्रार्थनाके प्रति वागमयिका अद्वैत दूतवादी भुक्ति देवता अथवा भुक्ति के या अज्ञान हाथों के अद्वैत के अद्वैत — य प्रमत्तताके अतीत रहनेवाले बिलम्बे हर्ष अमर करनेवाले रहते हैं। दुर्गाका देवता करणका अद्वैत अतीत गतिविधि के परमात्मताके होनेवाले अनुभवका अद्वैत विमीक्षा वागमये का दृष्टा देवता अमर के प्रति अनुभवका अद्वैत अतीत के प्रति वागमयिका अद्वैत — य सब प्रमत्तताके अतीत रहनेवाले बिलम्बे लोक करणवाले रहते हैं।

अन्तर्गत अतीत अतीत तारी भाषणाभावे भुक्त शब्द शोचका अनुभव होता है परन्तु यह लोक न ही अतीत अतीत अतीत अतीत अतीत। दुर्गाका देवता करण अद्वैत न ही वागमयिका अनुभव न ही अतीत अतीत अतीत। अतीत अतीत के प्रमत्तताका तात्कालिक हाथों अतीत है।

भीतरकी प्रसन्नताके अभावमें मेरी छारी क्रियाएँ जैसी ही हैं। मेरा स्वाग मिलना ही बड़ा हो तो भी वह सब मेक बोस ही मानूँ पड़ता है। समयपक्षमें कहानीका समय रखा गया है जिसकिमे बालकोंको कहानी कहनी पड़ती है। माता-पिताने जाजा की है जिसकिमे बुनके पैर खान बैठना पड़ता है, मेहमान आ गये हैं जिसकिमे बुनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे माननेके किमे जानबाला व्यक्ति नेता है जिसकिमे जग्य देना पड़ता है। बीमारको कहीं फेंक नहीं सकते जिसकिमे बुनकी सेवा-सुसूवा करनी पड़ती है। जिन सब कार्योंमें कला सामग्री बन बन आदिका मिलना ही अधिक शर्त क्यों न किया गया हो। मिलना ही बट्टहास क्यों न खोजा गया हो। फिर भी बुनके बन्धता — कृतार्थता — का अनुभव नहीं होता।

असलमें भीतरकी प्रसन्नता और सामनेवाले व्यक्तिके प्रति ये प्रेमके भुंकेसे से अपने अपने विशेष और बच्चे-बुरेकी कल्पनाके अनुसार बुरागके प्रति किमे जानेवाले सिष्टाचारके तरीके पैदा होते हैं। परंतु जैसे-जैसे जीवनमें प्रसन्नताके ताक पुम होते जाते हैं जैसे-जैसे प्रसन्नता और प्रेमके भुंकेका स्वाद सिष्टाचारकी क्रियाओंका बड़ा हुआ आइबर लेता जाता है। बावमें मेहमानके किमे ५ व्यंजन बनाये जायें या ८ राजाको ११ तोपोंकी सलामी हो जाय या ११ की बिल्ली भूदम बिधिया निश्चित करके बुनका अत-प्रतिष्ठत वालन करनेवालेको और जिनके लिख से की जाती है। बुनको संतोष मानना पड़ता है — मनोपका अनुभव नहीं होता परंतु संतोष मानना पड़ता है। य सब दुर्धिम जीवनके दुर्धिम भाग्य है। जिन्हें हम जानकर ठा कहते हैं परंतु बुनमें प्रसन्नता — कृतार्थता — बन्धता नहीं होती।

मन कहा जाय तो प्रसन्नता हर्ष भुत्पन्न करनेवाली भावनाओंके लिख भरिष पनपान करनेवाली और शोक करानेवाली भावनाओंको नग्न करनवाली नहीं होती। क्योंकि हर्ष और शोक दोनों बिल्ली नग्न करनवाली नहीं होती। हर्ष भुत्पन्न करनेवाली भावनामें प्रसन्नता गलवाली तथा शोक भुत्पन्न करनेवाली भावनामें प्रसन्नता

और वह हमारा भाग्य चाहता है। जिसका साधारण भाव-
राता और भावितके बीच वैसा संबंध रहता है, वैसा ही संबंध हम
बुद्धके साथ रखते हैं। यदि कालिदासके संबंधमें हमारी दृष्टिकामें
सम्यक् हों तो कबिकृष्णक होते हुए भी ज्ञानी कवितादेवीक भावमें
तो एक राधाकी चार्कचित्ता करना ही सिखाया। बुद्धके काव्य कवच
बुद्धी प्रसन्नताकी ही प्रकट नहीं करते। किन्ती कलाकारको अपना
भावित माननेके कारण हम बुद्धके साथ समानताका व्यवहार नहीं
करते बल्कि हमसे नीचेकी पंक्तिका मानकर बुद्धके साथ वैसा व्यवहार
करते हैं मानो बुद्ध पर हम बुद्धा — मेहरबानी — बरसा रहे हैं।
सुन्दर कलासे हमारा मनोरंजन करते हुए भी बुद्ध वैसा नहीं समझा कि
वह हम पर कौन्सी मेहरबानी कर रहा है। बल्कि हममें मूर्खस मूर्ख
परंतु कला-रसिक कहलानकी भिन्नता रखनासेही प्रसन्नता या विनामस
वह अपनेको अनुपेक्षित हुआ मानता है।

यह सब बताता है कि वह कला स्वयं बुद्धों में उत्पन्न नहीं कर
सकती। बुद्धमें कृतार्थताकी भावना उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि
और जब यह वस्तु भीतर अनुभव की हो तो बुद्धकी स्वाभाविक प्रसन्नतासे
उत्पन्न होती है। तो और जब वह बुद्ध ज्ञानम्बका साधन नहीं मानूँ
हीँ परंतु भीतरके ज्ञानम्बकी एक स्वरूप जगत् कायचक्र (rough)
निष्ठानी मानस होगी। वैसी स्थितिमें वह अपनी कलाका प्रदर्शन
करना नहीं चाहेगा और दूसरोंकी चक्र पर अपनी कृतार्थताका आधार
भी नहीं रखेगा। परंतु वैसा वह कबिन् ही अनुभव करता है। जो
वस्तु अपने स्वामीको भी उत्पन्न — आत्ममनुष्य — नहीं कर सकती
वह हमें कृतार्थ कर भरती है यह मान्यता क्या पकड़ नहीं है?

वस्तुस्थिति यह है। जिसका ज्ञानको या अन्य किसी व्यक्तिका
ज्ञानस्थित करनेका उपाय समीक्षित कला कहानी मन्त्रादि चित्र जगत्
तादृशमहत् या जगत्ताकी मुक्तार्थ बनाना नहीं है। बल्कि जिसका मन्त्रा
उपाय उस व्यक्तिसे प्रति हमारा प्रमोदक और बुद्ध व्यक्तित्व हमारे
प्रति प्रमोदक है। प्रमत्ता मुक्त हो तो दोनों एक-दूसरेके सामने बुद्ध-
चाप देखा करें तो भी कृतार्थता अनुभव करते हैं। बुद्धके अभावमें

और वह हमारा आश्रय बाहुनबाधा है। जिससिद्ध साधारणतः आश्रय पाता और आश्रितके बीच वैसा संबंध रहता है वैसा ही संबंध हम मुझके साथ रखते हैं। यदि काश्मिरासके संबंधमें हमारी इच्छासे सत्य हों तो कश्मिरासगुरु होते हुमे भी ज़ुल्मी जमिन्दारोंके भाग्यमें तो बड़ राबानी बाहुकारिता करना ही सिखा पा। मुझके काम्य केवल मुझकी प्रसन्नताको ही प्रकट नहीं करते थे। किसी कलकलको अपना आश्रित माननेके कारण हम मुझके साथ समानताका व्यवहार नहीं करते बल्कि हमसे नीचेकी शक्तिका मानकर मुझके साथ वैसा व्यवहार करते हैं मानो मुझ पर हम हुषा — मेहरबानी — बरसा रह हों। सुन्दर कलासे हमारा मनोरंजन करते हुमे भी मुझ वैसा नहीं स्नाता कि वह हम पर कोन्सी मेहरबानी कर रहा है बल्कि हममें मुझसे मुझ परंतु कला-पक्षिक कहलानेकी शिष्टा रचनाकेकी प्रशंसा या बिनामसे वह अपनेको अनुवृत्त हुमा मानता है।

यह सब बताता है कि वह कला स्वयं मुझे भी वृत्त नहीं कर सकती। मुझमें कृतार्थताकी जागना उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि और जब यह वस्तु भीतर अनुभव की हुमी मुझकी स्वाभाविक प्रसन्नतास उत्पन्न हुमी हो तो और तब वह मुझे आनन्दका साधन नहीं मान्न होनी परंतु भीतरके आनन्दकी बड़ स्फूर्त अबबा कामचलाज (rough) निराली मान्न होनी। वैसी स्थितिमें वह अपनी कलाका प्रदर्शन करना नहीं चाहेगा और दूसरोंकी वर पर अपने कृतार्थताका आचार भी नहीं रखेगा। परंतु वैसा वह कबित् ही अनुभव करता है। जो वस्तु अपने स्वामीको भी वृत्त — आत्मसंतुष्ट — नहीं कर सकती वह हमें कृतार्थ कर सकती है यह मान्यता क्या गलत नहीं है?

वस्तुस्थिति यह है। जिससिद्ध बालकको या अन्य किसी व्यक्तिको आनन्दित करनेका सुपाय संवीत कला कहानी मजाक बिना अपना ताजमहल या बजन्ताकी गुफामें बताना नहीं है बल्कि जिसका सच्चा सुपाय मुझ व्यक्तिके प्रति हमारा प्रमोदक और मुझ व्यक्तिको हमारे प्रति प्रमोदक है। प्रमका मुद्रक हो तो दोनों बड़-दूसरेके सामने चुप चाप देखा करें तो भी कृतार्थता अनुभव करते हैं मुझके अभावमें

यह तासीम कौनसी ?

सं १९८ के मार्गशीर्ष महीनेके युगधर्म में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरके दो भाषणोंका अनुबाध छपा है। दोनों भाषण विचार करने और परीक्षण करने योग्य हैं। हमारे देशकी स्थितिकी जांचके फलस्वरूप मुन्होंने जो कुछ बताया है, उसमें से कुछ बातें बिलकुल सत्य हैं कि वे आज हमें अच्छी कर्में या न करें किसी दिन मुन्हें स्वीकार करके सबसे ही बुद्धिमान किम्विना हम छांटिकी दिशामें प्रगति नहीं कर सकेंगे। फिर भी श्री रवीन्द्रनाथके भाषणोंका कुछ भाग वैसा है जिसकी विवेकके साथ जांच न की जाय ता बिना कारण लोगोंमें बुद्धिमंद अल्पमत हो सकता है। जिसके विपरीत यह भी संभव है कि रविबाबूके भाषणोंकी विवेकाधिमें तपानेसे जिस सत्यकी ओर वे समाजका ध्यान आकर्षित चाहते हैं, उसका लोपोक्तो अधिक स्पष्ट वर्णन हो। जिस प्रकार उनके भाषणोंकी समालोचना सत्यकी घोषमें सहृदयक होनी वैसा मानकर रविबाबूकी सुझावों काड़े होलमें अवश्यमें होठ हुबे भी नें आलोचना करनेका माहम करता हूं।

श्री रविबाबू अपने समस्या नामक पहले भाषणमें बहु प्रतिपादित करते हैं कि भारतवर्षकी जनताकी दो प्रमुखीय संशोधकारक हल योजना है। पहला प्रश्न अबुद्धिके नाशका और दूसरा प्रश्न हिन्दू-मुसलमानोंकी बेकठावा है।

जिनमें हैं पहले प्रश्न और उसके निम्ने लुप्त गय हल पर पहल विचार करें।

अबुद्धिके प्रभावसे हमारे मन दुर्बल हो गये हैं हम अक-दुमरेसे विश्विष्ट हैं केवल विश्विष्ट ही नहीं अक-दुमरेक विश्व भी है। हम वास्तविक जगत्की वास्तविक रूपमें ग्रहण नहीं कर गये जिन-निम्ने हम जीवन-यात्रामें प्रगति हार जाते हैं। अबुद्धिके प्रभावसे हम स्वबुद्धिके प्रति अथवा रणकर वास्तविक स्वाधीनतासे जुटते

हुने सरनेके मुंह पर संपूर्ण वेश भित्ति परवणताका पत्थर डंक रखा है। जिस समस्याका हल बेकमाब तालीम ही हो सकती है।

प्रश्न यह नहीं है कि यह समस्या सचमुच काजी समस्या है या नहीं वास्तविक प्रश्न यह है कि वह तालीम कौनसी है जिसकी सहायतासे अनुशिक्षा माघ हो सकता है और स्वशुद्धि पर हमारी धृष्टा बढ़ सकती है? श्री रविबामूने अपने भाषणमें मान किया है कि मुहूर्ते जिसका भेद बेसा भूतर से दिया है जो सरलतासे सबकी समझमें आ जायगा। परन्तु मुख्य प्रश्न तो यही है कि जिस तालीम से यह समस्या हल हो सकती है वह तालीम है क्या चीज? रविबामूने दोनों भाषण जिस मुख्य प्रश्नके बारेमें चुप है और जिस सम्बन्धमें जो कुछ भाषणोंमें कहा गया है वह खचूर होनेक कारण असंतोषकारक है।

भाषणसे पहले भावसे स्पष्ट है कि श्री रविबामू तालीमका सर्व बुद्धिका विकास करते हैं। बुद्धि बेक बेसा धर्म है जो साधारणता स्पष्ट समझमें आ सकता है। बीसा मान छे तो भी यह बांचना बाकी रहता है कि बुद्धिके विकासका सर्व क्या है और वह कैते हो सकता है। क्योंकि श्री रविबामू यह स्वीकार करते हैं कि हमारे देशमें अनेक लोग तालीम प्राप्त किए हुने हैं फिर भी उनमें से बहुतोमें बुद्धिकी मुक्तिका बल बहुत देखनेमें नहीं आता वे भी मुच्छंसल भावसे पाठे जो मान सेनेको तैयार हैं वे अचमकितके वदमुत मार्गमें अकस्मात् मात्रा करनेके लिये तैयार हैं आधुनिक व्यापारोंकी आधुनिक व्याख्या करने आहें परन्तु नी सकोच नहीं होता वे भी अपना बुद्धिक विकासकी जिम्मेवारी दूसरोंको सौपते सजाते नहीं बल्कि आनन्द अनुभव करते हैं।

स्पष्ट है कि जिस अनुशिक्षा नाम और स्वाधीन बुद्धिका विकास करना वांछनीय है वह विश्व-विद्यालयोंकी बुपाधियों अथवा पर्यटनके अध्ययनमें होता ही है बीसा नहीं दिखायी देता। अतः जिस वाक्य कोजी चिन्ताम नहीं कि विज्ञानशास्त्रकी पढाबीसे भाषाओंकी पढाबीसे अथवा ग्याय और दर्शनशास्त्रोंकी पढाबीसे अनुशिक्षा नाम ही हो जायगा।

विश्लेषिते यह प्रश्न तो सदा ही है कि जिस साक्षीयकी मरहते मरम्मा इस हानिवादी है वह क्या बाज है ?

नब बाज तो यह है कि अक्षुद्धि के साथ स्वच्छि पर विश्वास और संयमदाई स्वायत्त अविश्व पाश्चिमा या तांत्रिक भ्रमताके साथ कोड़ी अनिष्टानं मंत्रय नहीं है। परन्तु अक्षुद्धि के नाशना संबंध भावनाओंके विभागके साथ अवश्य है।

जब तक मनुष्यमें जय अवस्था सामना रहेगी तब तक अक्षुद्धि के साक्षात्पन कोड़ी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। अमुके सर्वविद्या-गौरव मस्तिष्कके दिगो कोनन भी कुछ अक्षुद्धि कुछ संयमदाई जरूर छिरी हुआ मानम रहेगा।

जिस जय अवस्था सामनाके साथ मनुष्यमें सर्वात्म-गतिन होपी तो वह अधिक स्वायत्तगी स्वाधीन गापनों पर आधारित रातनवाला तथा पाश्चात्तिक जगत्की कमसे कम बाह्य दृष्टिसे अधिक वास्तविक रूपमें रहन करनेवाला मानम होगा। परन्तु जगत्के प्रति अमुका दृष्टिजिन् जगत्के निज मुगतापी नहीं हुआ। वह जगत्के निज जयवा जामना जामना ना रहेगा ही क्योंकि वह स्वयं जय या सामनाम मुक्त नहीं है और वास्तविक जगत्को बुझनया वास्तविक रूपमें रहन रहनमें अवस्था है। जहां और जिस रात मुनके सर्वात्मना बन कम हुआ मानम होगा वहां और मुन रात अनके मस्तिष्कमें रात अक्षुद्धिवा अनु मुगता प्रकट होगा।

जिस जय भी सामनाम नात जिस मनुष्यमें सर्वात्मना अवस्था होगा कमसे अक्षुद्धिवा पूरे गापनम होगा। मारी जामनाम मान मारी वैज्ञानिक विद्यामारा ज्ञान और मारी दार्शनिकगीरा ज्ञान भी जमे अक्षुद्धिरी मनुष्याम नहीं तदा नरेगा। जहां जहां पाश्चात्तिक होते हमें भी जिन् मुगीरगी म वडा जामनी ज्ञान वहां पटीया करने पर जय सामना और जामना अवस्था दिजे विना नहीं रहेगा।

धी सर्वविद्याम अनन जामनाम जिस प्रकार अव वरनी नहीं है वह बाज जब आरपी अननी जरूरीके साथ विनी रातन वैज्ञानिक ज्ञान। रात वह जामने अवस्था वही दृष्टिमेंही रहन म औरवत रातेके

कहनेका मतलब यह कि मय काबलता और अकर्तृत्व में दोनों अचुड़के पोषक हैं। यदि और जिस हद तक विद्वत्ता जिस जिपुटीके नाशमें सहायक होती तो और ज़ुची हद तक जिस विद्वत्ताकी तालीम हमारा ध्येय सिद्ध करनेमें उपयोगी मानी जायगी।

परन्तु वास्तवमें यह पाया जाता है कि पांडित्यके बिना भी मनुष्यमें भय काबलता और अकर्तृत्वका अभाव हो सकता है, और पांडित्यसे जिनका अभिचार्य रूपमें नाश नहीं होता। परन्तु मूलमें जिस जिपुटीका अभाव हो अथवा बुराका नाश करनेकी वृत्ति हो तो विद्वत्तासे मनुष्यकी स्वाधीन बुद्धि अधिक घोसा पाती है तथा बुराका पर्यन्त और समाजकी दृष्टिसे बुराकी उपयोगिता बढ़ सकती है।

असमिद्ध केवल तालीम कहनेसे ही समस्या हल नहीं हो जाती। परन्तु जिस तालीमसे भय और काबलता बुराकेर तथा अकर्तृत्वका अचित मात्रामें बिकास हो सके वही तालीम हमारे समस्या हल कर सकती।

अकर्तृत्वकी अचित भाषा कहनेमें मेरा विशेष हित है। केवल अकार अकर्तृत्व सुगमयी नहीं होता। केवल संतोष प्रतिकारक नहीं होता। अकर्तृत्व और गरीबका यथामेय समन्वय ही प्रतिकारक और सुगमयक होता है।

रोगकी परीक्षा करनेसे डॉक्टरके मनको अवश्य संजोप होता है परंतु रोगीको केवल परीक्षासे संजोप नहीं हो सकता। उसे तो रोगकी परीक्षा और बुझका सुसम उपचार दोनों चाहिये। बुझी तरह देखके रोगकी दवा (मेरी बतायी हुयी) तालीम है बीसा कहलसे भी मुश्किल रोग दूर नहीं होगा। प्रश्न यह है कि बुझ तालीमके प्रचारका भुपाय क्या है? बहुरिधा नाश करनेवाली तालीम जनताको किस तरह दी जा सकती है?

किसी विचार करने पर भी जिसका कोई उद्यमान साधन नहीं होता।

किन्ती अपङ्ग विद्यार्थीको साक्षरमें पाथिनिक व्याकरण सिलानका बीड़ा छायर बुझाया जा सकता है परंतु यह कह सकता समझ नहीं है कि दूसरा कोई बुझक भय भासता और अकर्तृत्वका नाश समुक्त समयमें कर ही देया। जिसमें सीखनकी विद्याछा है, उसे सर्वथा अपरिचित विषयका ज्ञान भी बीड़े समयमें दिया जा सकता है परंतु क्या सीखनकी विज्ञाना नये सिरेसे बीसा करनेवाला कोई बहुर भुपाय है? छायर जिसका भी भुपाय है बीसा कहा जाय क्योंकि पढ़नेके स्वूठ और साक्षरता पोषक करनेवाले एक ही सपते है। परंतु खोगोंकी कल्पनामें यह बीज बुझारना भी कठिन होता है कि बुझपुष्ट विपुनीर नाशके एक सुवदायी होने है।

क्योंकि जो मज्जी तालीम है जिस पर अनुप्यताके विज्ञानका आधार है, वह तालीम दुर्बके पाथर पर कहीर या निदान बनानकी कला मैनी है। नाश लोठकी छह घिनने छेँ तो भी अक दिनमें बुझ पाथर पर कोई अजर नहीं होगा। परंतु कच्चे रस्योकी रोजकी विनाशमे बुझ पर मुझर बिजनी कहीर या निदान बन जाता है। बहुरिधे संस्कारीका नाश सुषों — धुन भावनाओं — रीति नैर्वात — के बुझनेसे ही हो सकता है। और यह किन्ती बड़ते बड़े विज्ञान या महान् बहारी महापज्ञाने जबका बड़ाभीके विषयोंमें मग्नुर समयान बनाने नहीं होता। बुझत चरित्रवाने आरसे मग्न तथा बुझके छोम्मे जोर और बड़ते बड़े कर्म ही मैनी तालीम रीतिवादे विज्ञान बन मजने

है। हमारा धर्ममें वीरा होनेवाला बैसा ब्रेक सिमर भी मानवताके विकासके जिसामुर्बोके सिन्धे छदिर्बो एक प्रकाश-स्वभवा काम देता है। मुस प्रकाश-स्वभवा और बड़नेवाला नम्र शावक भी कुछ अंशमें यह शाहीम से मकरता है। परन्तु मनुष्यत्वका विकास करनेवाली सार्वजनिक शाहीमे ओली जा सकती है या नहीं जिस बारेमें संका है। यह धर्म बोध-बहुत अंशमें भी केवल अज्ञात मानवताओंका स्वाधोष्वास केनेवाले सतत जाग्रत पुष्पोंके जीवनसे ही हो सकता है। जाग्रत पुष्पोंके विद्या-विद्योके सिन्धे पठित बनना अनिवार्य नहीं है परन्तु मुनके साध संपूर्ण तादात्म्य साधना अत्यन्त आवश्यक होगा।

अनन्यताका सच्चा कुछ जिस प्रकारका है। जिससिन्धे भी रवीन्द्र नाथन बरला शुक्लमुखाता (मुक्ती सर्वस्व समझना) बादि विपदोंके विरुद्ध जो अस्माक प्रकट सिन्धे हैं मुनमें बोझ विचारकोप सामूम होता है।

जिसमें से पहले हम बरबोको छें। भी रविबाबू कहते हैं पहले सूत काटेंगे कपड़ा बुनेंगे छायेव-पियेवे और मुसके बरिने स्वराज्य प्राप्त करेंगे। मुसके बाद अन्धकाय सिन्धे पर मनुष्यत्व प्राप्त करेंगे— ये वचन मनुष्यके नहीं हो सकते। जिस अस्पाकके पीछे बैसी याम्पता बिसाजी देती है कि सूत काटना कपड़ा बुनना बादि कम मनुष्यत्वकी प्राप्तिमें बाधक है।

यह याम्पता बसत है। जिस मनुष्यने यह समझ लिया है कि मनुष्यत्व किस बाधमें है, और मुसकी प्राप्तिकी कुंजी जैसे सतत विचारमय जीवनमें जो सदा जाग्रत रहता है, मुसके सिन्धे प्रत्यक्ष शुद्ध जिवा विकासकी दिशामें से जानेवाला ब्रेक करम ही है। परन्तु जिसे यह समझमें नहीं आया है जिसके हाथमें विचारकी कुंजी नहीं आती है मुसके सिन्धे जपकी सारी पुस्तकोंका परिचय (अथवा संगोष्ठ और कला-कौशल जी) अर्थका जार ही छिड़ होने बाका है। जपमें भीसी बहुत छोड़ी पुस्तकें हैं जो मनुष्यत्वकी प्राप्तिमें सहायक होती हैं और साहित्य संगीत तथा कला ही मुसकी प्राप्तिके साधन हैं यह अनेक अधविद्यार्थीमें से ब्रेक अधविद्यार्थी है।

यह भी साहित्य संघीत आदि विषयोंकी निन्दा करनेके लिये नहीं मिल रहा है। फिर भी जो मनुष्य दिनका महत्त्वपूर्ण भाग मानसिक मोक्षकी प्राप्तिके लिये बिठानेमें जीवनकी सफलता मानता है, उसे दूसरेके हितोंका भी विचार करना चाहिये। बुद्धिकी भूल वस्त्रकी भूलसे बड़ाकर होगी और उसमें अधिक संस्कारिता भी होगी परंतु वस्त्रके बिना बुद्धिमोक्षका भी काम नहीं चलता जिस शरयकी सुपेक्षा नहीं की जा सकती। वस्त्र साते हुये भी यदि मैं वस्त्र व्युत्पन्न करनेमें माया न लं तो स्पष्ट है कि दूसरे किसीको मेरा और उसका अपना वस्त्र व्युत्पन्न करनेमें समय लगाना ही होगा। किसी प्रकार मेरा वस्त्र या मोक्षन तैयार करनेमें वस्त्र बनानेमें तथा मेरे सुपयोगकी प्रत्येक वस्तु तैयार करनेमें किसी दूसरेको समय बर्च करना ही होगा। जिसके व्युत्पन्न उसे अपनी आवश्यकतायें पैदा करनेमें तो समय बर्च करना ही होगा। अर्थात् शरीरके लिये जिस आवश्यक सामग्रीका मैं नित्य सुपयोग करता हूँ उसके बनानेमें यदि प्रतिदिन १ घंटा लगाते हों तो दुनियामें किसी न किसीको यह १ घंटाका समय देना ही होगा उसके सिवाय अपनी श्रुतकी आवश्यकताओंके लिये भी उसे जितना ही समय देना होगा। जिसका परिणाम है अमनकी वर्तमान स्थिति (१) कीड़ी २ घंटे परिश्रम नहीं कर सकता परंतु मेरे लिये तो उसे १ घंटे परिश्रम करना ही होगा जिसलिये उसे अपने शरीरकी आवश्यकतायें अपनी रककर मेरे लिये — मैं पंडित हूँ बुद्धिवासी हूँ जिसलिये — खपना होगा। और (२) जिस बुद्धिके मोक्षन पर मैं धितना मुक्त हूँ अमनकी श्रुतिकी उसे तो जाया ही छत्र देनी चाहिये। क्योंकि जिस पृथ्वीकी परिक्रमा २४ घंटोंमें ही पूरी हो जाती है और जीवोंको घंटे परिश्रम करनेकी शक्ति सुरक्षित रखनकी मनुष्यमें ताम्र नहीं है।

यदि बुद्धिमोक्षी सोय बुद्धि मोक्षनके अनुपातमें शरीरके सुपयोग कम करते हो अथवा शरीरके शरीर मनुष्यके जितना ही रखते हों तो भी अमन-विमोक्षणकी किसी पद्धतिसे अथवा यंत्रकलासे जीसा कीड़ी हूँ हूँकी आशा रखी जा सकती है जिससे सबको संताप हो। परंतु

वेदा यह क्या है कि बुद्धिमोक्षीकी शारीरिक सुपयोगोंकी भूल बुद्धिके अनुपातमें ही बढती रहती है। बुद्धिमोक्षी अनुप्य पैसा-बाजारकी स्थितिसे सबसमें जुगसीन नहो रहता। वह पैसा-बाजारमें भी अपनी बुद्धिकी कीमत पूर्य करानकी भिन्ना रहता है। उसने बुद्धि प्राप्त की है, जिस स्थिति उसकी दृष्टिसे अपना समय बहुत महत्वका होता है। जिस दुनियासे वह ही स्थान पर बैठकर जीवनके सारे व्यवहार नहीं हो सकते और हर स्थान पर चलकर जानेमें समय बरबाद होता है। भिन्नलिख असे कोजी सुबारी अवश्य चाहिये। उसका समय बड़े महत्वका है। अपने विचार भी स्वयं विचार बैठनेमें या डाकमें पहुँचानेमें उसका समय बर्ब नही होना चाहिये। अतः उसे कारकून और अपराधी वाहिन अन्धेसे अन्धा दीपक चाहिये अन्धेसे अन्धा मकान चाहिये मित्र-मित्रके लिये टंक-कुर्सी चाहिये। जिसके ललाचा उसकी बुद्धिको मोना देनेवाला सम्मान भी उसे मिलना चाहिये। और उस सम्मानकी रक्षाके लिये आवश्यक टीमटाम और तड़क-तड़क बनाने गानके लिये दूसरे बर्ब करनकी सुविधा भी होनी चाहिये।

आवश्यक हो तो यं साधन सुप्य करनेमें बड़े बड़े यनोंका सुप-योग किया जाय या यनोंका बहिष्कार किया जाय परंतु जितना हो निश्चित है कि अपना समय बचानके लिये अपना अपनी बुद्धिकी महिमा इनको समझानके लिये नै बिन बिन सुविधाओंका सुपयोग करे अनरक बरक अन्याये दूसरे किसीको बितना समय देना ही

परंतु पंडितबर्ग कहता है जिसमें सबकुछ कोजी बग्याय नहीं होता सब बात तो यह है कि अनक मनुष्योंको बुद्धिकी मूख ही नहीं होनी। व शारीरिक धम करके जीवन बिगानमें संजोप मानते हैं। बुद्धिका विकास करनेकी बुनमें योग्यता भी नहीं होती। आप मुझे पढ़ाने जायेंगे तो वे बूढ़ने लगेयें। मैं अपनी बुद्धिसे बुनभोगके साधन बस्ती अत्यन्त करनमें भी सहायता करता हूँ। मेरी बुद्धिसे दुनियाको भी काम है। मुझमें बुद्धि होगी ता मैं अनेक कामोंको पढ़ा सकूँगा — बुद्धि दे सकूँगा। मेरा समय बचानमें संसारका ही हित है।

जिस अन्तरमें सर्वत्र बग्याय ही बग्याय है। अनक लोगोंमें बुद्धिकी मूख नहीं होनी और वे शारीरिक धम करके जीवनमें संजोप मानते हैं। जिसका एक कारण तो यह है कि मुझे बुद्धि-विकासका स्वाद बचनका जीवनमें कोजी अवसर ही नहीं मिलता और दूसरा कारण यह है कि मुझे शारीरिक धम करके जीवनमें संजोप माने बिनाय कोजी बात ही नहीं है। जिस प्रकार हम रास्तेसे बा रहे हैं हमारे पास जाना न हो मूमलवार बारिष्ठ पढ़ने लगे और जैसे समय कोजी पैर पायमें दिख जाय तो वह अत्यन्त संजोपजनक बात ही मानो जायगी बुनी प्रकार शरीरमें प्राण टिकावे रखनेके लिये शारीरिक धम क्रिय बिना कोजी बात ही न हो तो बुद्धि स्थितिमें संजोप मानना ही पड़गा।

संभव है दूसरे लोगोंका समय बचानमे व बुन समयका उपयोग अपनी बुद्धिका विकास करनमें न करें, परंतु जिसमें मुझे बुनका समय लभ कराकर अपनी बुद्धिके विधास करनेका अविकार वीम मिल सकता है ?

तीसरा कारण यह है कि मेरी बुद्धिकी मूलके पीछे किनरी ही पीकिरीका परिधम है बुन लोगोंको धितना समय मिले तो वे भी बकर तीव्रबुद्धि हो सकेंगे।

यहां ध्याव यह संका की जा सकती है कि धम-विभाजन सेनी कोजी बस्तु दुनियामें है या नहीं ? मैं कहता हूँ है। परंतु धम विभाजनकी भी श्रेष्ठ मर्षा है। मैं अनाम काजू और मेरी पत्नी रमोनी बनावे मैं काजू को काजू और मेरी पत्नी घरमें जाइ रुना वे — यह श्रेष्ठ प्रकारका धम-विभाजन है। धिपमें भी श्रेष्ठ मर्षाके

बाध अन्याय हो सकता है। घर बसाने बिना मनुष्य रह नहीं सकता परन्तु घरसे बाहर निकलनाका काम भी अपने हाथमें रखें और स्त्रीका घरमें रहनेका अम-विभाजन कर्क यद्यपि घरसे बाहर निकल बिना अंगका काम चलाता नहीं तो जिससे गृहस्त्रीमें विषम स्थिति उत्पन्न होती है। जिसी प्रकार कच्चा मांस भी व्युत्पन्न कर्क और पक्का मांस भेरा पड़ोसी तैयार करे, जिस अम-विभाजनसे भी जो विषम स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम जानते हैं। परन्तु जिससे भी अधिक अन्याय तो जिस अम-विभाजनमें होता है कि बुद्धिका काम भेरे पास रहे और भेरा पड़ोसी शारीरिक अम करे। क्योंकि जैसे तू दोनोंकी तरफसे रखोमी बना और मैं दोनोंकी तरफसे खाऊँ — यह अम-विभाजन नहीं हो सकता वैसे ही बौद्धिक अम और शारीरिक अमका व्यावपूर्ण विभाजन नहीं हो सकता।

जादा भरी बड़ि जगन्के भिन्ने अपयोगी सिद्ध हो तो भी पैसा-बाजारमें बड़िका बिरोध कीमत आँकनेका कोई कारण नहीं दिया जा सकता जिसमें विपरीत यदि बुद्धिके बिकासमें मनुष्यता बड़नी जाय अम कारणसे तथा आवश्यक अन्नके उत्पादनमें भेरी सीधी सहायता न होनेका कारण भी भेरे जैसे बुद्धिवाली मनुष्यकी शारीरिक आवश्यकतामें ग्याहारण समझसे कुछ कम होनेसे ही म्याम है।

जावदा बड़ जाग जगन्की सेवा करनेमें ही गुब बननेकी शिखाका बीज निहित है म दूसरीकी आशा अधिक तीव्र बुद्धिवाला बनकर अमता लाभ मज्जा दु जिसका अर्थ क्या यही नहीं है कि म हमरा ग ता जा कोय परबुद्धिके आचारको ठीक नहीं मानते वता मना अभिन कता जायगा मैं दूसरीकी अपेक्षा तीव्र न जाग बन दिगता व य हुआ कि दूसरे भेरी बुद्धिके आशित बन अम र्क स्थिति मना हय बिना नहीं गयेगी जिसमें दूसरे मरी र्क साजन बनकर मय मज्जा हो जाय जिसभिन्ने जो ग म नय मात्म शरी वह दाकी नहीं जा सकती।

इह ता नाय न मरना आशय कि मुक्तिधिन कोय अम र्क मय मय पीउ पड़ गता है वह बुद्धि अबुद्धिके

पासमें बोड़ी भी गहायता नहीं करती। वह केवल बितकी एक स्वच्छता हो होती है।

मिस्री प्रसंगमें श्री रवीन्द्रनाथन गुरुमुखताक विषय जो अस्फुट किये हैं उन पर विचार करना ठीक होगा।

श्री रविदासजी ईश गुरु और जगन्नाथ तीनोंकी एक ही पंक्तिमें बैठा दिया है और तीनों पर एक जानेवाले विरहासको ब्रह्मो ब्रह्मता बताया है।

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार मनुष्य अपना ज्ञान अपने पेटके भीतर ही पैदा नहीं कर सकता बल्कि विरहमें से उसे वह ज्ञान सेना पड़ता है उसी प्रकार मनुष्यको अपनी बुद्धिके विकासके लिये भी निरन्तर पर आधार रखना पड़ता है। जिस प्रकार वह ज्ञानके लिये प्रकृति और दूसरे मनुष्योंकी सहायता लेता है उसी प्रकार प्रसादपी ज्ञानके लिये भी प्रकृतिक अवलोकनकी तथा दूसरे मनुष्योंकी सहायता लेता है। जिस मनुष्यकी बुद्धिकी सहायतासे वह अपनी बुद्धिको विकसित करता है उसके प्रति गुरुभाव रूपमें वह अच्छी करता है ईश कोभी नहीं वह सरता।

जो मनुष्य दूसरेको नयी दृष्टि प्रदान करता है वह मुक्त गुरु होता है। फिर भी आश्चर्यकी बात यह है कि जो मुक्त बस्तीदार करते हैं वे भी दूसरोंको नयी दृष्टि देनेका प्रयत्न करते हैं।

जिसके बलावा गुरुता बस्तीदार करनेवाके ओम पुस्तकोंके अध्ययन पर अधिक भार देते हैं। जिसलिख व्यवहारमें जैसा देखा जाता है कि किसी मनुष्यके लिये हमें सत्य अप्रमाण माने जाते हैं परन्तु वह जाहे जैसा रही-रही भी लिख जाय और उसका लिखा हुआ किसी न किसी प्रकार काळ-प्रवाहमें जोड़ समय टिका रहे तो वह विरहसनीय और विचारणीय बन जाता है। जब कि सच तो यह है कि वह पुस्तककी अपेक्षा अपूर्ण किन्तु संवेदन मानव गुरु बनना जिसके अधिकारी माना जाना चाहिये।

परन्तु पाठक कहेंगे कि मैंने रविदासजीके कथनको समझा ही नहीं। उनका कहना मिथ्या ही है कि छोटे बालक अपना छोटे

बन्तुसे भी बुद्धि अक्षय्य ग्रहण करो परन्तु किसीके बचनको बेवकाल्य न मानो।

ठोक बात है। परन्तु जितनसे जितनाभी हक नहीं हो जाती। दूसरे २ बचनोंकी योग्य परीक्षा करनेका साधन अतमें तो हमारी अपनी विवेकशक्ति ही होगी है। और यह विवेकशक्ति यदि मूर्खों ही पर हा तो उन बचनोंकी योग्य परीक्षा सच्ची ही होगी यैसा नहीं कहा जा सकता। अब जिनके विषयमें हमें जगता हो कि वे दूसरों पर केवल अवलम्ब रखते हैं उनसे पूछा जाय तो उनमें से आवश्यकता के अनुसार उनके आक्षेपको स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि हमने गठके बचनोंकी अपनी बुद्धिसे जाच की है और हमें उन पर विश्वास हो गया है। अतः हम केवल उनके बचनों पर ही भरोसा रखते हैं। यहाँ हमें उनकी सत्यवादिता पर विश्वास है। दूसरे बचन ५ बिश्वनाथ बैठ जैसे प्रमाण उन्होंने हमें दिये हैं। जिस प्रकार बचा कराने समय डॉक्टरकी योग्यताके बारेमें अच्छी तरह विश्वास कर सकें बाद उसकी बुद्धि और अनुभव पर विश्वास करना ही पड़ता है जिस प्रकार किसी बन्तुके अहोरात्रिक के बारेमें आप्तवाक्यको प्रमाण मानना ही पड़ता है। उसी प्रकार हम कुछ बातोंमें दूसरे बचनोंकी विश्वसनीय मानते हैं। जिसका कारण हमारी अवलम्ब नहीं परन्तु उनमें विषयमें हमें जो अनुभव हमें है उनसे उत्पन्न हुआ हमारा विश्वास है। जिस प्रकार कलाभग प्रत्येक सिध्य अपने गठके विषयमें हमें अपनी विस्मयगा। उसकी विवेकशक्ति सर्वोत्तम हो सकती है परन्तु आज जितनी विवेकशक्ति उसके पास है उसके द्वारा अपने अपनी अज्ञातों का बतानका प्रयत्न अवश्य किया होगा। ऐसा कौनसा संभाव्य है जो बुद्धिपूर्वक कह सकता है कि हमारी जीवनी जितनी जितनी भी संशयमें परम्परागत कल्पनाओं और मान्यताओं के प्रभावमें धाँसी भी नहीं बहती? संशयकी शोचका मार्ग ही प्रमा ४ है कि यद्यपि पञ्च स्वयं परिणामका वर्णन होता है, तबमें उक्तवाक्य बतलाय जाती है और बावमें बावद सत्य नियमका ज्ञान प्राप्त है। अतः बाद का एक कल्पनाके ग्रहण और दूसरी

कल्पनाके मण्डनमें ही सत्यका आरोप होता है। जनक बीसे निश्चय विमूर्त हम बुद्धिपूरा मानते हैं वास्तवमें आजकी दृष्टिसे सुगुणत समनेवाली कल्पना ही होती है। हो सकता है कि आजके बड़ेसे बड़े तालीमके जनक विषयों पर प्रष्ट किसे गये मत हजार वर्ष पश्चात् केवल हास्यास्पद कल्पना ही मान जायें।

वित्तविश्व गुरु पर रखी धानवाली अयोग्य मञ्चाओ दूर करनेका अुपाय किसी पर वित्तबुद्धि विश्वास न करना नहीं है, परन्तु विवेक-व्यक्तिको गुरु करना है। यह विवेकव्यक्ति कैसे चुन हो सकती है ?

हम वित्तके कारणकी बात करें कि वृत्ते घोला खाना कैसे संभव होता है। गुण स्वार्थी हो या स्वयं सामाजिक दक्षता कर रहा हो तो वह अपने धिप्यन्तो गलत रास्ते ल जायगा।

गुरु यदि स्वार्थी हो तो उसे मिला हुआ धिप्य-मण्डन लोनी या बड़ होना चाहिए। जो धिप्य किसी सच्चे या वास्तविक मयके निवारणके सिद्ध अथवा किसी भी प्रकारके धैर्यिक या पारसीकिक बुद्ध अथवा भौगकी प्राप्ति के सिद्ध अथवा किसी सिद्धि समस्कार, वास्तव या जानकी विच्छासे बुद्धी लोच करता है और अपने सिद्ध स्वयं कुछ भी करनेकी विच्छा नहीं रखता है—गंधर्वा में मानवनाके विवाहके मित्राव काभी भी दूरी वस्तु प्राप्त करनेकी विच्छा रखता है या पुत्रार्थ करनेकी मेहनतसे बचनेकी विच्छा रखता है वह किसी भी समय वृद्ध लोच लाये तो अपने ही दोष देखकर अपने मय समझता और वृत्तहीनताका ही माना जायगा। वित्तमें हमारा देश और पुरोहीय देश लगान स्पष्ट ही बननीमें बनने है। विवाह अथवा अशास्त्रिय पण्डित दवाविको है। रामना कारण दूर करनेका अथ विन बिना और अपने किसे अविन गंधर्वा प्राप्त विन बिना बीरोग बननेकी आता समनेवाले पुरोहित नम नहीं है और बुद्धी अविन पर धनवान धननेवाले दवाके अनादक भी नम नहीं है। पुरोही प्रजा में भी अपनी पत्नीरामना पूरी करनेकी मामा में गंधर्वा नीतिक नेताओं, वहीनी डॉक्टरों और अन्य सैकड़ा प्रकारके निष्णातों

दारा बीभी ही ठगी जाती है जैसे हमारे देवकी जन्मा । वहाँ सिध्द कोभी भयभीत या आकर्षी होने कहा कोभी गुप्त अवश्य रहने ।

मिथ्यात्वकी बात यह है कि जब तक मानवताके विकासके सिवाय दूसरा कोभी भी फल प्राप्त करनेकी भिन्ना हो और मुझके प्रवृत्तिगत नियमोका पूर्ण बोधन न हुआ हो तब तक युद्ध या सिध्द बानाही भूट्टिमे बाप हानकी निरन्तर समावना रहेगी ही । जिसकिन्हे अधिकतम अधिक यही कहा जा सकता है कि मानवताके विकासके सिवाय दूसरा कोभी भी फल प्राप्त करनेकी पद्धतिके विषयमें मानवमात्रकी बड़ि गल्ली कर सकती है । जिस बारेमें किमीकी भी बुद्धिके सम्बन्धमें यह विश्वास नहीं दिनाया जा सकता कि वह सदा बचूक बनी रहेगी । जिस हद तक प्रवृत्तिगत नियमोका बोधन हुआ होया मुझ हद तक क-अन्तोंमें गल्ली हानको समावना कम रहेगी अथवा बमुक्त देश या राज्यके सिध्द अथक मान हाथ कम जाना संभव माना जायगा । परन्तु प्रवृत्ति अिनकी अनन्त विनाशी बनी है कि मुझके लोभे हुमे नागरी अन्त में वायम लोभ जातबाला भाव सदा अधिक ही रहेगा ।

परन्तु जिसकी दृष्टि केवल अपनी मानवताके विकास पर ही रखी है । या विश्वमें मानवताकी ही लोभ करता फिरता है जिस बुद्धि और पटल मान वा प्राप्त की जा सक मुझ बुद्धि और दृष्टिको प्राप्त करनेक निश्चय । या मुझके पास जाता है जैसे गुह-स्वीकारके किन्हे कभी पदचालान करनेका कोभी कारण नहीं मिलता । युद्ध मुझे बोला नही व सजना या वह युद्धमे बोला नही जा सकता । वह जहाँ बिठनी मानवताका विकास करना है वहाँसे जाननी ये सकता है और जहाँ वह जानता है कि अन्तर् परिचित सिधी भी मनुष्यकी अपेक्षा अन्य किमी व्यक्तिम मानवताका अनन्त गुना विकास हुआ है वहा विश्वकी कोसमी दक्षिण है या अन्तर् अन्तर् व्यक्तिका मन्त्र बननेसे रोक सक ? जैसे पानी डालको जाय ही बोझना है जैसे अन्तर्का चित्त ऐसे मन्त्रात्मकी दक्षिण बिज बिना रह हो नहीं सकता । जिसने मानवताके विकासही अपेक्षा अपने किमी फलको आशाम अन्तर्के चरण पकड़े होने अन्तर् विषयमें अन्तर् विज्ञान नही दिनाया जा सकता । अन्तर् सोचा

हृमा फल प्राण्य न हो अथवा फल मित्रनन पहेले ही भुमका धैर्य छुट जाय तां भी गर्भन है यह भुम नरोत्तमका त्याग कर दे। भिन्नमे होय मनुष्यमे एही गुहमस्मिन्की वृत्तिरा नही परन्तु मनुष्यकाके भिराय अन्य वस्तुकी साधनारा और जुमक मित्र भावमक पुकार्य तथा धैर्यक जमावता है।

पान्थु हम तो पण्थकी दान परमे गुरुमणि पर आ गये ।
मूम प्रान पर आनमे यानूम होगा कि यदि मनुष्यताया विराम ही
मनुष्यकी अमृत्यु मर्यादा ॥ यदि अगिमिन ग्यायति ही मनुष्यताया
अरु माय्यर अय हो तो हम जिस पण्थाम पर पडुबन है कि जो
मनुष्य बनने आवश्यक मोवाही अमृत्यु और अमरे निम्ने जारररक
बन्धुभाद निर्मायमे हिनके अमृत पण्थ निर्मायन यमन विना नम
ममय देना है अमता ही वह — चीनाटे राण्यामे कहे तो — दान
अन म (चोर है) । जिस दानमे वह ही तरहमे मुन हा मक्ता
है गारीरिक अममोवाही बरारर और जिस तरह ममयरा बरार
करर कहे ह्य ममयमे मानी बीरुअ अमितायारे गुरी वरमा अमता
हमरेही अमताये वा होकर हगरेही अमताय दानको देण्कर (अमके
हिनके निम्ने ममय देना ही वाति — न देवे भी ममायरे अति
हमारे पमरा वामन मही हाता — देना ममयकर) गारीरिक ममके
वामयमे मुन ग्वा । अमताय गारीकी देना-मुपयारे निम्ने गिण्ण ।
अमताय गिण्ण निम्ने देनाही वरार निम्ने निम्ने । वरन्तु मीनी
वर्मिनिनिमे अमतायममता ही अमरे अमताय निम्ने हो
मक्ता है । वह गारीरिक अमताय ममय वर दे और ममाय
मानी ममताय अमताय अमताय विना वरे ममय अमताय ममाय म
गने । अमताय निम्ने मही है कि ममाय निम्ने भी वर हीममिमे
ममय न वने । हम वाते वा न वाते ममाय वरु और ममताय
विमताय है रोप ममय ममाय मदीय ममताय ममताय ममाय देन
वाते ममाय है । अमताय मीनी ममताय देन न होना ममय
मही है वरन्तु मीनी ममताय ममताय वही है मक्ता है जो ममाय
ममाय देना है ।

विसमिध हाथ-बुनाजीके अभावकी वेश्यामिने मरमांससे तुलना करनेमें कबिल्ल ता है, परन्तु विससे देशकी स्थितिकी सच्ची कल्पना होनी है भेमा विसवामपूर्वक नहीं कहा जा सकता। काम्यमय कल्पना अनेक प्रकारम की जा सकती है। कोमी मीसा भी कह सकता है कि लारोका पुनरुत्थार वेश्यामि पर पानी आसनेके लिये नहीं है, बल्कि अरु अरुआके मकानको अधिक जलमसे बचानेका और जले हुए मांसकी मरम्मत करनेका प्रयत्न है।

मसम कबिल्लका अभाव होनेके कारण दोनोंमें से कौनसी कल्पना अधिक सुन्दर है विसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। और चूंकि दोनों केवल कल्पनाएँ ही हैं विसमिध विस प्रश्न पर विवेकपूर्वक विचार करनेके लिये मैं दोनोंको छोड़ देने जैसी मानता हूँ। विससे देशकी जमिनी रसयो या नहीं अथवा कितनी बुरेकी यह बात धर्मिण्यके गर्भमें है। जमकी कल्पना करना व्यर्थ है। बरखा बचानेमें कुछ त्याग है बरखा मानवताके विकासका विरोधी नहीं है, बरखसे देशकी गरीबी बाड़ी तो कम हो ही सकती है बरखा बचानेमें संसारके किमो भी लक्षितकी हिंसा नहीं होती सारा संसार बरखा-बर्मको स्वीकार कर ल तो जूनसे भी किसीको नुकसान नहीं होमा और बरखाके बिना शरीरका निर्वाह अब नहीं हो सकता—विसने कारण बनायी बुनाजीको बर्मकार्य निश्चित करनेके लिये मुझे पर्याप्त मान्यता दान है।

अन्तम

(१) यह सच है कि अशुद्धि का नाश और स्वशुद्धि का विकास करना हमारे देशकी समस्या है।

(२) यह भी सच है कि विसका उपाय तालीम है।

(३) परन्तु यह तालीम पाश्चात्य नहीं है—मापाजान साहित्य मालि बलायाका ज्ञान बर्दानगालोका ज्ञान अथवा वैज्ञानिक विज्ञान का ज्ञान नहीं है यह सब गीन तालीम है।

(१२) मच्छी तात्वीममें कोई भी कुछ कम वायक नहीं होता ।

(१३) शरीरकी सुविधाके साधन सुत्पन्न करने या बनानमें जो पाना पुरा हिस्सा नहीं देता वह स्तेन है। जो सुपायों द्वारा जिस स्थितिमें बचा जा सकता है सुपयोग कम करके और बचे हुये समयमें वांछित अभिलाषार्थें लुप्त करके बचवा दूसरेकी आवश्यकता या प्रार्थनाके बराबर होकर सेवाभावसे यदृच्छासाधनगुण्ट'की वृत्ति स्वीकार करते ।

(१४) नरभक्षण या परवृद्धिकी सहायता देनेकी वृत्ति जनर्षका कारण नहीं है मय कलसा जाति नवृद्धिके मूल ही जनर्षके कारण है ।

(१५) मानवताके विकासके लिये तो बुद्धिमत्ति भूदात वृत्ति है और अस्मिन्निष्ठ अज्ञानिकारक है । तथा परवृद्धिकी सहायता स्ववृद्धिकी अज्ञानिके लिये आवश्यक मोजनका काम करती है । बुद्धि मूल अज्ञान्यता नहीं लेता माननमें अम गर्व या कुतल्लता है ।

(१६) मानवताके विकासके सिवाय दूसरे फल प्राप्त करनेके लिये किसीको भी वृद्धि अच्छी है वीसा विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता । जिस तब तक प्रकृतिक नियमोंका संशोधन हुआ होमा बुद्धि तब तक दोष कम जानकी सम्भावना रहनी बचवा किसी विशेष

तालीमकी बुनियादे

रूसरा भाष

इतिहास-संबंधी दृष्टि

मनुष्यके व्यक्तिगत विकासमें जीवनके सारे अनुभवोंकी स्मृति छात्री बनी रहना जो महत्व है, वही महत्व प्रवाके विकासमें इतिहासको प्राप्त है। कुछ चीज दूसरोंके अनुभवोंकी बाब करके कुछ बोध ग्रहण करते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवसे सबक सीखते हैं और कुछ बीछे होते हैं जो बार-बार अनुभव निकले पर भी कोई बाब लेते भाग्य नहीं होते।

बिना मेराके बनेक कारण है। एक कारण तो यह है कि मनुष्याने अनुभवोंकी स्मृतिकी प्राप्ति स्मृतिशक्ति होती है। सावधानी या असावधानीकी स्थितिमें हुआ प्रत्येक अनुभव हम पर कुछ न कुछ संस्कार डालता है। प्रत्येक संस्कार हमारे शरीर, चिन्त्रियों मन बुद्धि गुणों आदिमें कुछ परिवर्तन करता है। अगमर पहले हम जैसे थे वैसे वह हमें कुछ बिध बना देता है। जो अनुभव बार-बार होते हैं, उनका असर हमारी जीवन-रचनाको कुछ सास डंगसे स्थिर करता है। जो अनुभव वरचित ही होते हैं, उनका असर स्पष्ट न होनेसे अज्ञात रहता है। कोई अनुभव सावधान रहकर प्राप्त किया हो, तो वैसा अनुभव किये किया जाय या नहीं और भुविमें वैसा परिवर्तन किया जाय बिना संभवमें मनुष्य ज्ञान-वृत्तकर बनना मार्गदर्शन कर सकता है। असावधानीमें प्राप्त किये जानवाले अनुभव हमारे जीवन पर संस्कार तो डालते हैं परन्तु अपने जीवनका ज्ञान-वृत्तकर मार्गदर्शन करनेके प्रयासमें हम युनका अधिक उपयोग नहीं कर रहने। ऐसे संस्कारोंका अगर प्राकृतिक प्रेरणा (natural instinct) कहा जा सकता है। जो संस्कार असावधानीकी दायमें हम पर पड़ते हैं, उनमें परिवर्तन करना बर्जित होता है। क्योंकि युन संस्कारोंके बलम होनेवाली किया बहुत बार हमारे ध्यानमें नहीं आती। और ध्यानमें आने लगती है तब भी किया हो जानेके बाद हमारा ध्यान

बुद्धि की ओर विचारा है। जैसे संस्कारोंके बस होना आसान होता है बुद्धि अपने बसमें करना कठिन होता है।

जैसे असावधानीमें प्राप्त हुआ संस्कारोंमें जगमगे और बाह्य-वस्तुओंके संस्कार मुख्य हैं। और बुद्धिके बाव भी जो मनुष्य भित्तना कम सावधान होगा बुद्धि ही जैसे संस्कारोंका समाव अधिक होगा।

सावधानीकी वशमें प्राप्त हुई अनुभव विस्मृत-से मामूम हों और कम्बा समय बीत गया हो तो भी बुद्धिके स्मरण प्रयत्नसे बन्धी जाया किया जा सकता है। असावधानीकी वशमें प्राप्त किये हुये संस्कारोंके परिणाम रज्जु जा सकते हैं परन्तु वे अनुभव बोधे ही समय पहलके हा तो भी बुद्धिके तफ्तीक याद करना कठिन या क्लेशजनक प्रसन्न हो जाता है। दूसरे साधुकी सहायतासे बुद्धिके कुछ तफ्तीक सायद याद की जा सके परन्तु सारी तफ्तीक याद करना कठिन होता है। असावधानीकी वशमें जो क्षण पहलके बोधे हुए धर्म या बुद्धि हुआ विचार भी हमें याद नहीं रह सकता जब कि सावधानीकी वशमें दा-दा-श्री कर्पकी आयुष्य किये हुए अनुभव भी याद रहते हैं।

असमय जब नहीं कि हम जगमगे ही अपने साथ बहुतसे संस्कार लेकर जाते हैं। बाह्य काशी काग पण्ड मिट्टीका जोरा या मोमका रस नहीं है कि बुद्धि पर जैसे संस्कार हम लाकृता जाहे जैसे आसानीसे निकल सके। अतः संस्कारोंकी जातबधिक कहा जाय पूर्वजन्मके कष्ट

परन्तु यैसे अपार अनुभवोंसे उत्पन्न हुए संस्कारोंने हमारी प्रकृति का निर्माण किया है। कौन कह सकता है कि कुछ बनादि मूल-कालमें कितने संस्कार बूढ़ हुये होंगे कितने संस्कार विरोधी अनुभवोंके फलस्वरूप मज्ज-से हो गये होंगे और कितने विपरीत संस्कार बूढ़ बने होंगे और किस प्रकारकी पुनः दुइता और पुनः खोजकी कितनी बाधितियां हुई होंगी? हमारे संस्कारोंमें से कुछ अत्यन्त वर्तमान होते हुये भी बहुत बलवान नहीं साबित हुये कुछ बलवान भाव्य होते होंगे फिर भी हमारी दृष्टि-वश्याके बिना होंगे। कुछ संस्कार वर्तमान होनेसे बलवान होंगे और कुछ प्राचीन होनेके कारण लपट-प्राप्त हो चुके होंगे।

विज्ञानशास्त्री कहते हैं कि बालक अपने जिस जीवनके पहले सबसे केन्द्र युवावस्थामें प्रवेश करने तक अपने अत्यन्त प्राचीन पूर्वजोंसे आरंभ करके अपने माता-पिताके जीवन तकका भागमें वर्णन कराता है। जिन जिन अनुभवोंके कारण पूर्वजोंके जीवनमें जो जो परिवर्तन हुए उन सबकी सारी प्रत्येक बालक लक्ष्मणमें देता है।

हमें मूलकालके अनुभवोंकी — इतिहासकी — एकमीलका स्मरण नहीं होता परन्तु उन अनुभवों द्वारा जिन पथे परिवर्तनोका हमने जिस जीवनमें जो अनुभव किया है और हमारी जातकी स्थिति मुन्ही संस्कारोंका फल है। इतिहासका ज्ञान हमें प्रबुद्ध न हो परन्तु इतिहासका जो परिणाम आया वह हमारा ज्ञान हुआ है। वह परिणाम हमारा जातका जीवन है।

यह विद्वान् व्यक्ति और समाज दोनोंको लागू होता है।

अब अब हमारी बातका विचार करें। यैसा कहा जाता है कि भिन्न-भिन्न प्रजातोंका इतिहास जाननेमें हम समसंसार और बुद्धिमान बन सकते हैं। दूसरी प्रजातोंने जो बलवियां की हों उनमें हम बल सकते हैं। दूसरी प्रजातोंकी किसी विशेष स्थितिमें पहुँचनेके लिये जिन बलित अनुभवोंमें से गुजरना पड़ा उन स्थितियों में हम उन बलित प्रसंगोंमें से गुजरे बिना प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार सोसहो जाने सच हो यैसा नहीं भाव्य होता। कितने मनष्योंके बारेमें

हमारा यह अनुभव है कि वे दूसरोंकी खाती हमी ठोकरोंसे बोन लकर ममलार खने हैं? किन्ती प्रजाओंने जानते हुये भी धुन्ही दुर्गुगोष्ठा पोषण नहीं किया जिन दुर्गुगोष्ठके कारण दूसरी प्रजाओंका पनन हुआ? किन्ती प्रजाओंका नामलेप बनो हमी प्रजाओंका इतिहास जानकर राज्य-विस्तारकी महत्वाकांक्षाका त्याग किया है? सच पूछ जाय तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्रजाको विकासके किसी निश्चित क्रमात् गज्जना पड़ता है। जिस प्रकार अमुक भूमिकामें से निकले बिना मनुष्य-मानिफा कोई प्राणी मनुष्य-शरीरकी पूर्णता प्राप्त नहीं करता वसा प्रकार अमुक भूमिकामे से पार हुये बिना कोई प्रजा प्रजाके रूपम पूर्णता प्राप्त नहीं करती।

असक जकादा विकासका खेर नियम बीसा भी मानम होता है कि प्रत्येक जीव अपने नामके बीज साथ लेकर ही मृत्युव होता है। किसी तरह प्रत्येक प्रजा भी अपने नाशके बीज अपने साथ रखती है। केवल इतिहासम जानमे नाशके जिन बीजोंको बडनेसे रोका जा सकता है या मरा असक दाका है। परन्तु बीजकी तरह किसी प्रजाका प्रयत्न भी बिना नाममे बचनकी विधाम हो सकता है।

तब इतिहासमक जानका फल क्या है? और मुस जानकी प्राप्तिका क्या नया है

बाधत नहीं होते। वेद हो संस्कार बार-बार आता जाय तो उससे कोबी न कोबी बुन बुनमें निर्माण हुये बिना गड़ी रहता।

केसक उपदेशक विद्वान् और वेदवता ज्ञान-जनमान जिस नियमसे परिचित होते हैं। जिसलिसे वे जनतामें जो गुण उत्पन्न करना चाहते हैं, बुनके अनुकूल संस्कार आत्मिका सगन प्रयत्न करते हैं।

प्रत्येक युगमें कम-व्याप्त महत्वाकांक्षा रखनवाले अनेक मुख्य जिस नियमका उपयोग करते हैं। परन्तु सदा जिस नियमका अनुपयोग ही होता है अथवा विवेकयुक्त विचारसे ही अनुपयोग होता है वैसे नहीं कहा जा सकता। किसी समय प्रजाको अपनी स्वार्थसिद्धिका साधन बनानेके लिए जिस नियमका उपयोग किया जाता है, किसी समय अपने बुनके विषयमें पक्षपात होनेके कारण जनतामें वैसे गुण निर्माण करनेके लिये जिस नियमका अनुपयोग किया जाता है, कभी तात्कालिक परिणाम उत्पन्न करनेके लोभसे कुछ संस्कार आते जाते हैं, कभी बिना किसी विचारके कभी ज्ञान-भूतकर, कभी मोहने और कभी विवेक-बुद्धिसे अनुकूल संस्कार आत्मिका कार्य उपरके विविध कृतिवाक्य ज्ञान विविध प्रकारसे करते हैं। जिस युगमें तो वैसे संस्कार आने वालोंकी सख्या और बुनको संकटविद्या अविनाश है और वैसे जनक मनुष्योंका अस्तर प्रत्येक मनुष्य पर होता है। जिस कारणसे विविध प्रकारके परस्पर विरोधी संस्कारोंका अकस्मात् योग्य करनेवाले लोग भी देखे जाते हैं। जिस समयमें आश्चर्यकी बात तो यह है कि मेरे भीतरके विरोधी संस्कारोंका विरोध मैं सामान्यतः देन नहीं सकता और कोभी वह विरोध बतावे तो उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे बुनमें धुनवता ही मास्य हाजी है।

जिस प्रकार प्रजाका निर्माण करनेकी श्रद्धा रखनेवालोंमें इतिहास-वेत्ता भी एक है।

प्रजाका निर्माण करनेवाले पुरुषोंके राजनीतिज्ञ और धर्मोपदेशक जैसे दो विभाग किन्तु कार्य तो इतिहास-वेत्ता अधिकारतः राजनीतिज्ञोंके वर्गका मातृम होगा। दोनों ज्ञान-भूतजन जनतामें संस्कार आत्मिका कार्य करते हैं। परन्तु राजनीतिज्ञके कार्यमें बहुत बार निश्चय याचना

(scheme) अधिक विनाशी होती है। बसक यह नहीं कहा जा सकता कि वह योजना सप्तरूपपूर्ण ही होती है। अधिकतर उसके पीछे सामाजिक हित ही होता है। समाजविशेषकी प्रवृत्तिमें स्थानाधिक तरफ ध्यान देनी है परन्तु स्वार्थक समाज व्यवस्था अन्य कारणसे उसमें कोई निष्पत्ति या योजना नहीं मास्य होती। परन्तु उसका हित विशेष मुख होता है। जिसमें दोनों दोष अपवाद हो सकते हैं परन्तु बहुत ही न्यून ही है।

मुद्राहृत्यक निम्न हमारे देशके अंग्रेज राजनीतिज्ञोंने इतिहासका अपना भाग जिस ढंगसे किया कि अंग्रेजोंके प्रति हमारे मनमें आदर और सम्मान उत्पन्न प्राप्त हुआ बुद्धिमान हो। राष्ट्रीय राजनीतिज्ञोंका इतिहासके निष्पत्ति अन्तर्गत अन्तर्गत एक विचारों के रूप में है। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले अमेरिकाकी इतिहास सिद्धान्तकी परीक्षामें ऐसा एक अंग्रेजी किताब लिखी गयी थी जिसने अंग्रेज प्रजाके प्रति अमेरिकनोके मनमें इतना प्रभाव डाला। अंग्रेजोंके राजनीतिज्ञोंका एक बखला है, जिसलिसे अब अमेरिकन अंग्रेजोंकी परीक्षाके रूप में करके नयी पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। अमेरिकन कुछ वर्ष पूर्व इतिहास लिखे गए थे जिसलिसे अंग्रेजोंका मन पर बचपनसे ही यह संस्कार पड़ा कि अंग्रेजोंके बिना अमेरिकनोकी अपार हानि होगी और अंग्रेजोंकी सत्ता विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक और धर्म निष्ठ है।

सुखी प्रकार जिस ढंगसे मिले हुये और सीने हुज्र भित्तिहामस मूतकासमें बग। बगनाओंका सच्चा ज्ञान प्राप्त करनकी आशा धर्म सिद्ध होगी है। मेक तो राजनीतिज्ञका धर्म है सामारणतः बाहर बित्तानी दे मुससे हम गुना महत्त मनुष्य । कोभी कार्य करते समय अपने साधियोंके साथ जो हेतु निश्चित क्रिय हों मुनसे सर्वथा भिन्न हेतु वह प्रकट करना है यह भी संभव है कि अपने साधियों पर यह विश्वास या अविश्वासकी भावाके अनुसार मुनके साथ जो बर्त्ता हुयी हो मुससे कितना ही अधिक और भिन्न मुसके मनमें मग हो। ऐसे दो पक्षाके राजनीतिज्ञ परस्पर जिस तरह व्यवहार करते हैं मुतमें वस्तुत्वितिका पता जब भुम समयसे कोषोंको — अत्यन्त निकटके कोषोंको भी — बहुत बार मही होगा तो कम समयके बाद भित्तिहाम-संसोधनका कार्य करनवालोंके अनुमान धुन बगनाओं पर मन्वा प्रकाश बालनवासे हों यह कितना कर्मि है। यह सब है कि कमी-कमी कम्मे समयके साथ भी अकस्मिन् रूपमें सत्य प्रकट हो पाता है परन्तु प्रत्यक्ष बटनाके बारेमें धैरा होना होगा जिसमें संका है। और यदि होता भी हो तो कितने कम समय तक प्रवाद कितने बड़ भागको भ्रममें रखना पड़ता है। भित्तिहामके पार्श्वकी राजनीतिक मुद्दताके कारण पैदा होनवाली यह खेक कठिनायी हुयी।

किर भित्तिहाम-लेखक भी राजनीतिज्ञ ही होते हैं जिसलिसे भित्तिहाममें वे लोग जनक तरहसे असत्यका मिथण कर देते हैं। मुदाहरणके छिजे (१) बिलकुल झूठी बातें मढ़कर (२) सच्ची बातोंको दबा कर (३) अपने बुरात्मके अनुकूल मन्वा बातों पर मुसम्मा मढ़ाकर मुझे अधिक आकर्षक बना कर (४) अपने प्रतिकूल सच्ची बटनाओंको भीषण बता कर (५) खसग असम सच्ची घटनाओंके बीच झूठा सम्बन्ध नायम करके (६) काफी मत्पमें धोडा — परन्तु अपने अहम्की सिद्धिके लिये अत्यन्त महत्त्वका — असत्य मिलाकर।

बड़ीक अच्छी तरह जानत है कि बिलकुल सच्चा घासीको मुसके पक्षसे तोड़ना समयम असम्भव होता है। बिलकुल झूठको पकड़ना कठिन मही होता परन्तु काफी सच्चाजीमें अपने पक्षको काम ही धैरा

इतिहासका अध्ययन-अध्यापन करता है, मुझे इतिहासके विषयमें कैसी दृष्टि रखना चाहिये जिस सर्वथामें मेरी नीचेने परिणामों पर ध्याता हूँ।

१ इतिहास-लेताको अपनी प्रजाकी आधुनिक स्थिति भूमिमें पाये जानेवाले सद्गुणों या दुर्गुणों भूमिमें न पाये जानेवाले गुणों भूमिमें बुद्धिसाक्षी और अदृष्टिमाक्षी वर्गक रहन-सहन वायुनाभों समिछाराओं आदिकी स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये। जोहमें कहूँ तो जैसे अपनी प्रजाके आत्मके संस्कारोंका अच्छा ज्ञान होना चाहिये। जीवनक किन्ती वर्तमान समयमें साम्प्रदायिक केवल एक कल्पनिक वंश ही नहीं रहना बल्कि प्रत्येक वर्तमान धर्ममें अनादि मूलकास्य मंडल मार-कर्म रहता है।

२ इतिहासका सर्व वैश्व प्रजाका राजनीतिक इतिहास नहीं बल्कि भूमिमें समग्र जीवनका इतिहास है। अथवा नीतिशास्त्रकी परिभाषामें कहूँ तो प्रजाके गुणोंके भूय और अस्तका इतिहास। प्रजाके जीवनमें जो जो वृत्तियाँ पड़ी भूमिमें भूमिमें जीवनमें किन गुणोंका भूमि हुआ किन गुणोंकी बुद्धि हुई और किन गुणोंका अस्त हुआ जिसका अध्ययन। प्रजाकी अमूर्त विषय या पराजय अमूर्त कान्की समृद्धि या शक्तिता किन आकस्मिक तथा बाह्य कारणोंसे हुई भिन्नता ही नहीं बल्कि किन गुणोंके विकास या स्थानता — अथवा किन दोषोंकी बुद्धिके कारण हुई भिन्नता अध्ययन।

जिन मरकमें साम्प्रदायिक ही बुद्धि प्रजाओंके इतिहासका अध्ययन मनक तरहसे उपयोगी होता है। जिन प्रजाओंका इतिहास स्थानमें केवलको राजनीतिककी दृष्टि रखना जोभी कारण न होना समग्र है वह अधिक उदरक दृष्टिमें लिखा जान। जिसमिसे भूमिमें अध्ययनमें भूमि प्रजाके गुणों और स्वभावके विकासक्रम और परिणामका अच्छी तरह अवलोकन किया जा सकता है। अतः जिन प्रजाओंके इतिहासमें यह सोच की जा सकती है कि मानव आदिक गुणों और स्वभावके भूमि भूमि कालपर तथा अस्तके जोभी सामान्य नियम हैं या नहीं और यह भी सोचा जा सकता है कि वर्तमान प्रजाओंमें वे प्रत्येक प्रजा अपनी भूमिमें किन्ती भागकी विकास भूमिमा प्राचीन प्रजाके किन नामकी स्थितिसे मिलनी-जुलनी है।

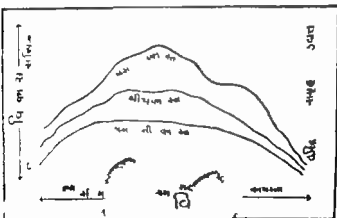

रूपसे टिका हुआ संस्कारोका भाव बहुत संभव है। सारी मानव जातिमें जोकसा ही हो। केवल हमारी प्रजामें भी—स्मृतिके रूपमें नहीं परन्तु जीते-जागते रूपमें पाये जानवाले—अत्यन्त प्राचीन कालसे जैसे जाय संस्कारोंकी संख्या बढ़ी ही होगी। समग्र इतिहासके सिद्धा ब्रह्मसममें जिसका निरूपण करना चाहिये। परन्तु वर्तमान विद्वान् जीवसममें हमारी प्रजा जिन जिन नुर्खों और स्वभावका वर्णन करती है वे कुछ हद तक अर्वाचीन बर्णोंके फलस्वरूप तथा हमें है। हमारे वर्तमान युगके इतिहासक अमुक रूपमें बटनमें युगके आधिकारिकी हमारी निर्वा और गुण-स्वभाव कारणभूत हैं परन्तु वर्तमान समयकी स्थिति और गुण-स्वभावका निर्माण करनेमें वर्तमान युगका इतिहास कारणभूत है। जिससिद्धे वर्तमान युगके आरंभके समाज-जीवनकी समग्र स्थिति विवेचनसे शुरू करके वर्तमान युगके इतिहासकी जांच करते हम वास्तव स्थितिके अन्वेषणमें अग्रसर होनेवाले अनुपातों तथा वर्तमान स्थितिके प्रत्यक्ष अन्वेषणका ठीक भल बैठना चाहिये। जिसे मैं इतिहासक अध्ययन महत्त्वपूर्ण प्रयोजन समझता हूँ। कुछ डॉक्टर रोगीके मरीर पर प्रत्यक्ष बिनाभी देनवाले आँखोंके सिद्धांत जारीकीने अध्ययन करा है फिर भी अनेक रोगसु सम्बन्ध रक्तवाला रोगीके जीवनका मा इतिहास जारीकीने जान सता है। जिसका कारण यह नहीं है। डॉक्टरको रोगीका जीवन-चरित्र जाननेमें कोई शिकवणी है यदि यह है कि रोगीका आँखकी स्थिति तथा अग्रका कारण समझन अं अंतका अन्वेषण खोजनेके सिद्ध पूर्व इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार प्राचीन कालमें कुछ अपन विद्याविषयक कुछ यी अनुमान आधिकारी जारीक जांच करते थे। अमुक मुख्य विद्यार्थी जीवन-चरित्र और संज्ञावलीका संज्ञा रखना नहीं होना था। जिससिद्धे जिस इतिहासकी छात्रगीत करते थे कि अनेक विद्यार्थी आँखके लम्बा जाननेमें तथा अनेक विदेश संस्कारोंके अनुसार अनेक छात्रगीतका प्रकार निश्चित करनेमें सहायता मिलनी थी। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी आँखकी शिष्टाओं भावनाओं विद्या

जाबिका बख्शी तरह समझना चाहे तो खुसे अपने पूर्व जीवनका अवकाश करना चाहिये। यही न्याय किसी प्रजाके इतिहासके अध्ययनमें भी लागू करना चाहिये।

८ जिसके सिवाय जेक दूसरी बात भी याद रखनी चाहिये। हिन्दुस्तानके जैसी विज्ञान प्रजाके सारे माय गुणों और स्वभावके विकासमें अरु ही भूमिकामे नहीं हो सकते। कोभी वो मनुष्य भी समान भूमिका पर नहीं होतें परन्तु अनेक मनुष्योंमें जो स्वतन्त्र समानता हांणी है अन्तर्गत में हिन्दुस्तानकी प्रजाके अनेक वर्गोंमें अनेक भेद हो सकते हैं। अब तो हमारी वर्णभेद-व्यवस्था ही प्रजामें विविधताके गण निर्माण करनेवाली है। फिर स्थानिक भेद हिन्दू वर्णका विशाल स्वतन्त्र दूसरे अत्यन्त भिन्न वर्गोंके उत्पत्तीवाली प्रजाओंके साथ सम्बन्ध—अन नवक कारण हमारी प्रजाके विभिन्न वर्गोंकी भूमिकामें विशेष हो सकती है।

मात्र नीतिसे
इंगिते जायेगा

पुनर्जातिवादका
प्रयोगमें से

यह प्रजा गुजरी मुसका छोटे छीन व्यूरेबासा नकसा चित्रित करें और हमारी प्रजाके विविध वर्ग जिन गुणोंका बीसा वृद्धय या वस्तु बता रहे हों उनका नाम उन गुणोंके स्थान पर रत्न ठो मुद्र नकसे परसे हमें जिस बातकी स्मृति दफनना या सकनी है कि हमारी प्रजाके भविष्यका विकास कम कैसा मार्ग लेना। मैं जानता हूं कि यह काम बिठना यासान नहीं कि बासेन द्वारा बनाया जा सके। परन्तु मैं माया करता हूं कि जिसमें मितिहासके अध्ययनकी मेरी दृष्टि स्पष्ट होगी।

जिसी सम्बन्धमें अेक बात यह भी याद रखनी चाहिय कि बाह्य परिस्थितियोंके समान होने पर प्रजाके सारे भाग उनसे अक ही प्रकारके संस्कार प्राप्त करते हैं बीसा कोबी अेकान्त्रिक नियम नहीं है। जिस तरह अेक ही प्रकारके साबसे पना मीठा रस निर्माण करने अपना है और तीस कड़वा रस निर्माण करता है, अथवा जैसे अेक ही सुन्दर विबोबाधी पुस्तकका उपयोग अेक वर्षके सात वर्षके या दस वर्षके बालक अलग अलग हंसे करते हैं बीसे ही प्रजाके अलग अलग भाग अेक ही प्रकारकी बाह्य परिस्थितियोंमें से अलग अलग गुणोंका विकास करते हैं। कुछ संस्कार (विपरीत स्मृत संस्कार) सब पर समान रूपसे पड़ते हैं। प्रत्येक प्रजाके आदके और मायी जीवनके मार्मका अन्धान निरूपणमें यह तकनीक ध्यानमें रखन पड़ी मानी जामगी।

किसी भी प्रजाका निरूपण आचन पर यह पना चलेया कि कुममें कुछ गुण पहले मातम नहीं होन अथुक समय बाद चिवाभी हैत ई और कुछ समय रह कर कुप्त हो जाने हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी यही बात लागू होगी है। जैसे गुणोंका अवलोकन महत्त्वनी यम्पु है। अलग बाग म अग्नि या परिधान प्राप्त करनेवासे गुण गुण विधासना कम निरूपित करनेमें बहा महत्त्वपूर्ण भाग लेन है। विधास-धारणका अवलोकन नहीं हो नी असर निरूपित नियमोंके साधार वर अरु बनेया रगी जा नकनी है। कोबी प्रजा अलग अलग समय वर जिन जिन गुणों और स्वभावीका वर्णन कराकर मष्ट ॥ मानी है

बुन बुना और स्वभावोंमें से संभव है कुछ बुनमें जाकस्मिक कारणोंसे ही दिशाओं दिग हो और कुछ मानव-जातिके जीवनका विकास-क्रम सूचित करनेवाला रहे है। दूसरे प्रकारक बुन-स्वभाव भुस प्रवासे प्रत्येक व्यक्तिके जीवनम कमी म कभी दिशाभी दिग बिना नहीं रहने। जिन बुनो और स्वभावोरा दोह समयक लिखे भी दर्शन करावे बिना वे व्यक्ति भुसके बाहर गल-स्वभ बाका दर्शन नहीं कराते। किसी प्रवाके इतिहासकी जाब करनेम जिन नियमका काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। जिन प्रकार अथवा भुसक जिन सर्वेसे इतिहासकी जांच करनी हो अगर कुछ सामान्य (average) व्यक्तियोंके जीवनका सूदन अवलोकन किया जाय ता व जिन बुन-स्वभावोंमें से बुजरे हा तथा अन्तमें जिस स्थान पर जाकर र है। भुस परमे भुसकी संपूर्ण जातिके पिछले इतिहासका सूचना मिल सकती है। और भुस जातिमें यदि कौमी प्रवा लागू पड़े। मर हा ता व सामान्य व्यक्तियोंकी तुलनामें किन मान पर जात बह मय जिनका निरोक्षण भी चापद उपयोगी होया।

जि १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

जि १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

जि १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

विकास विचारकी दृष्टिमें विज्ञानकी शिक्षा

पिछले सैकड़ोंसे पाठकोंको लगता कि सारी भौतिक विज्ञानोंमें विज्ञानके बिना मेरा सबसे अधिक परभाव है। और यह बात मस्त नहीं है। मुझे लगता है कि सत्यकी खोजके बिना वैज्ञानिक आदमी अनिर्धार्य है।

फिर भी विज्ञानप्राप्तोंने संसारमें जो महा जनक किया है, उससे मैं अपरिचित नहीं हूँ। आज विज्ञानकी सहायतासे गरीब प्रजाओंका नाश बूढ़ प्रायियोंकी हत्या जूरेजी बन्धाव-बन्धाव और लट-घसोट पतनित बल रहे हैं। आज विज्ञानी ज्ञानीको सताने और पीड़ा पहुंचानेमें ही विज्ञानका उपयोग करता है और मानता है कि यह अपरिचित समाज का लक्ष्य बना आया नियम है। वह चारों तरफ देखता है कि बड़ा प्राणी छोटे प्राणीको मार कर पीठा है, और बड़ीको जगहकी कटि मानता है। परन्तु वह यह नहीं समझता कि जिन प्रकार वह कम विकास पायी हुई मृष्टिको अपना आदर्श बनाता है। मनुष्यका विकास पशुमें से हुआ है, यह देखकर वह पशुके नियमोंके अनुसार ही व्यवहार करना चाहता है। परन्तु यह जान वह नहीं समझ पाता कि वह स्वयं पशुने ज्ञान बना हुआ है, जिससे पशु-स्वभाव के निकटता आदर्श नहीं हो सकता।

द्वितीयमें मैं कहता हूँ कि सारी जिन्दगी दृष्टि आदिकी किसी भी प्रकारकी विषयताके कारण मनुष्यकी पशुता मिटनी नहीं केवल सशुशुगोना विकास ही मनुष्यकी मनुष्यताका मन्त्रा लक्षण है। जिसके बिना जगहकी सारी विमृष्टिया जगह के सिद्धे धारण बन सकती है।

परन्तु जिस समय मैं दूरी ही दृष्टिमें जिन बलुता विचार करना चाहता हूँ। मेरे देखनेमें यह आया है कि हमारे देशमें—

गहरातमें विधेय रूपसे—विज्ञानका शिक्षण हज़म नहीं हुआ है।
 जैसे उस-सी या बी जैसे-सी एक विज्ञानका शिक्षण किन्ने हूँ
 जैसे अनक प्रेम्पुज़र मैंने देखे है जिन्होंने विज्ञानका व्यावहारिक
 जीवनमें क्या उपयोग किया जाय यह न सुझनसे विज्ञानका सर्वथा
 त्याग कर दिया है और जो बकायतमें व्यापारमें या सरकारी नौकरीमें
 लग गये हैं। मैं स्वयं भी भुगी बर्षका हूँ। विज्ञानकी ही सहायतासे
 जीवन निवार कैसे किया जाय भितना भी जब जुहूँ नहीं मूम सका,
 तो विज्ञानशास्त्रम नबी खोज करनेकी बाधा तो मुझसे रखी ही कैव
 जाय कुछ लोगोंने मैंने विज्ञानकी किन्नी साक्षामें लीन होकर
 जीवन निवार करने काया है परन्तु मुनका विज्ञान मुनकी प्रयोजनाका
 तन ही सीमित रहन है मुनके घर पार्थ तो आपको मैसा कुछ
 नही दिखानी रता जिनमें मुनके और मुनके पड़ोसियोंके घरमें आपको
 बार्थी फर्क मानस हो।

मित्रके कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवादरूप व्यक्तियोंके बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है। बुढ़ी तरह सर जमशीदचन्द्र बोस या प्रो. एम्बर जैसे अत्यन्त विरले व्यक्तियोंके बारेमें भी कुछ नहीं कहना है।

विकास-विचारकी दृष्टिसे बेसह तुल्य विज्ञानका निम्न प्रकार केवल बोलन सिमान या पसीसा देना विषय बन जाना आश्चर्यकारक नहीं लगता। विज्ञानकी—बनताकन तुल्यता प्रयोग और नियमोंके जीवनमें अन्वेषण करनेकी—आवृत्ति हमें नहीं पड़ी है। य शुभ हमारा स्वभाव नहीं बन है। विज्ञानस सञ्च रचनवाले अनेक सूक्ष्म नियम हम जानते होंगे परन्तु अविच्छिन्न ग्रांटेमरो और केल्कोक धर्म प्रमाण पर ही। हमारा अपना अवलोकन माना हमने ही खोमा हो जिस तरह किसी नियमका ज्ञान हम नहीं करते। स्वयंप्रकाशसे कोमी गया प्रयोग करके हम अनेक भी नियम नहीं अपनाते।

हमें भीनी आवृत्ति नहीं पड़ी जिसमें अस्वामानिक कुछ नहीं है। विज्ञानका जिस प्रकारका विकास हमारे देशमें विरल नया ही कहा जायगा। ये संस्कार हमें अल्पविचारमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अन्ति हम मुझे नय रूपमें प्राप्त कर रहे हैं। जिससे अनेक अनेक जीवनमें अंतरालमें अन्धा समय लगता।

परन्तु मुझे लगता है कि अनेक कारणों यह विषय सीधनकी हमारी पद्धति सिध प्रकारकी होनी चाहिए। जैसे अन्तःकारधारणका ज्ञान होनेसे अविज्ञानी नष्ट करना शायद आ जाय परन्तु कवि नहीं बना आ सकता अथवा दर्शनशास्त्रके धर्म पद्धतस आध्यात्मिक अर्थ कायता आ सकता है परन्तु दर्शनशास्त्री नहीं बना आ सकता। मैं ही विज्ञानकी किसी धारा पर किसी ठोसी युरोपकी अच्छी अच्छी पुस्तकें समानर अयोग्यताकी मध्यमें अनेक विज्ञानवादी मान कर मैंने वैज्ञानिक नहीं बना आ सकता।

अतः हमें अपने विज्ञानकी दृष्टि बनामके निम्न निम्न प्रकार विज्ञानका आरम्भ करना चाहिए माना युरोपकी पुस्तकें हमें मिल ही नहीं सकती। विज्ञानकी निम्न-भिन्न विद्याओंकी युरोपमें परते-पहुँच

नीच बाल्नेबाल्ने जिस तरह प्रयोग अवलोकन आदि किने और जिस साधनोपयोग किया वही भूमिका विज्ञानके क्षेत्रमें मान हमारी है। जैसा समझकर उस स्थानसे हमें अपने विज्ञानको आगे बढ़ाना चाहिये।

यह सच है कि आज बितने छोटे समयमें वैज्ञानिक नियमोंकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मुझे बड़े समयमें जैसा करनेसे वह हमें प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु जितने बसक या शताब्दियाँ जिसमें यूरोपकी सभी भूमि हमारी भी चारोंपट्टी ही जैसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जन नियमोंसे सर्वथा दूर तो हम रहे ही नहीं सकते। आप बिजली आदिके उपयोगसे चलनेवाले सार्वजनिक साधन तो कहीं चले नहीं जायेंगे। जिस साधनोपयोग की छद्म रहे वैज्ञानिक नियम आज हम पुस्तकों द्वारा जानते हैं। मुझे बसक यदि हम कहीं अवलोकनसे जाते तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वह हमारा ही होगा। और कभी जितनी शताब्दियाँ लगी भी तो क्या हुआ? जिससे विज्ञानके नियम हमारा स्वभाव बन जायेंगे।

परन्तु मेरा जोर जिस बात पर है कि विज्ञानका अनुपयोग सत्यके ज्ञानके लिए ही होना चाहिये। कोभी भी विचारक जगत्को कुछ अणम भी समझ बिना जगत्क आदि तत्त्व तक नहीं जा सकता। विज्ञानका व्यावहारिक उपयोग अथवा कुछ-कुछ के विकासके सिद्धे बसवा दूसराक १। २२ कर्मके विभिन्न जिनका किया जा सके मुक्तता अनायास ज्ञान ही। परन्तु यदि अणम जीवनमें जैस-आराम पानके लिए अणमका उपयोग किया जाय तो वह प्राध्यात्मिक दृष्टिसे हुआ नहीं जाय।

अध्यात्म विद्याका भी — जिसे सारी विद्याओंकी शिरोमणि कहा गया है — मनुष्यज जनाचारके पोषणके लिये उपयोग किया है। पोषण भी पालन कहा जा सकता है। भक्तिके नाम पर भी पालन चल सकता है। भूमि तरह विज्ञानसे भी जगत्को पीड़ा पहुँचायी जा सकती है। परन्तु चित्त-विकासके पथवात् सत्यकी अनुपासनाके लिये दूसरा साधन मीतिक और चित्त प्रकृतिकी शोध है, अथ विज्ञानका त्याग नहीं किया जा सकता।

३

विज्ञानके बारेमें चेतावनी

विज्ञानके विकासके पथमें मैं जितना अधिक कहा है कि जिस दिग्दर्शने अथ सात चेतावनी देना भी आवश्यक है।

मान-जनमान्य पारंपार्य विज्ञानने आज तक धैर्य इत्र अपनाया है जो चार्वाकके अथके अनुकूल कहा जा सकता है। अर्थात् वैतन्य बढ़ता विकार है। बीसी मान्यताकी और पारंपार्य मीतिकसाक्षियों और मानससाक्षियोंका मुकाबल कियायी दिये बिना नहीं रहता। पारंपार्य वैज्ञानिकके मनकी महाराष्ट्रमें अपने स्वकारके बारेमें धैर्य प्रयास बना हुआ मालूम होता कि मैं अनेक प्रकारका अत्यन्त बटिख उत्साहनिष्ठ इष्ट हूँ और विविध वैज्ञानिक बलोंके कारण भरत उत्तमोंमें उत्पन्न हुयी विद्याओंमें मेरा निर्माण हुआ है। करोड़ों पीढ़ियों पूर्व यह साधननिष्ठ इष्ट आजकी अपेक्षा अतिउत्तम साधने रूपमें निर्माण हुआ बादमें कमरा जिसकी अस्तित्व बढ़ती गयी और मुमके फलस्वरूप मैं आजका बीगकी सहीका अत्यन्त अटपने स्वस्थवाता और भूमि निम्ने अत्यन्त सुधरा हुआ प्राणी बना हूँ। और निम्नी प्रकार मेरे बँटवोंमें मुबार होन होन किसी दूरके कालमें जिसकी पचकाण्डा आयगी।

और निम्नी कारणोंसे समके हृदयकी धैर्य मान्यता मान्यता हानी है कि परिवर्तित और संशोधने मुने पैसा बनाया पैसा मैं बना हूँ।

परिस्थितियों और संयोगों (environments) के अनुकूल होनेकी ही प्रेरणा में भीतर है। मुझमें उत्पन्न होनेवाली प्रेरणाओंको भिन्ना कइो क्रिया कइो या ज्ञान कइो व सब मेरे आसपासकी परिस्थितियों और संयोगों ही निश्चित होनी हैं। ऐसा सम्यता है कि भिन्न प्रकारकी कुछ प्रणियोंको — भूवाहणके क्रिये आत्मरक्षा व संतुष्टि आदिकी प्रणियोंको — बहु जल्दपने रसायनमें उत्पन्न कुछ रस मानता है।

भिन्न मास्यताओंके आधार पर ही चार्वाककी तरह पारंपार्य विज्ञानके रसमें व कुछ लोग भी भौतिक सुखवासमें विश्वास रखते हैं। समुक्त प्रणियोंके जिन व वैयक्त्यात्मक रसायनका स्वरूप मानते हैं उत्पन्न हा और भूतका पोषण किया जाय — बिसे ही वे सृष्टिका आधारन नियम मानते हैं प्रेरणाओंके उत्पन्न व होनेकी अपवाद मानते हैं और अपवादको स्मृति व विकसगता या रीति का विज्ञ मानते हैं।

अरु वा रसाहणोंमें यह भी व अधिक स्पष्ट हो जायगी। सब प्राणियोंका जन्म जरी प्रिय होता है। अकार्य मनुष्य शरीरके प्रति मन्त्रात्मीन हा जो अस व लोग अपवाद समझकर विकसय मर्ते हैं। फिर भिन्न रसायनताका कारण मुझे शरीरकी भौतिक रचनामें वा जन्म जरी मान प्राणियोंमें कुछ ग्रन्थिया (glands) होती हैं। भिन्न मन्त्रात्म व रस वसा नहीं है। परिणाम है शरीरके प्रति भिन्नकी रसायनता व वा प्राणियोंमें वानुषिकी भिन्ना होनी है। भिन्न मन्त्रात्म रसायन व रसायनताका ज्ञान करने पर समुक्त ग्रन्थिया छोटी अथवा रसायन व रसायनता व रसायनता है वानुषिकीमें मुझका वैयक्त्य

होगा परन्तु यदि वह भीसामग्रीहका शिष्य निकले और तमाचा मारनेवालेके सामने अपना घुमरा माक कर दे तो वैज्ञानिककी संका होगी कि भुममें कोजी विकसांगता ता नहीं है? वैज्ञानिकको यह देखना पकरी माकूम होमा कि भुमके मस्तिष्ककी सब संयिमा ठीक है या नहीं।

किसी मनुष्यकी बनेक स्थिमा हों तो वैज्ञानिक कहेमा कि भुमके मस्तिष्कका बच भास मास अतिशय बड़ पया है किन्तु कोजी धमदुध परमहंस अपनी पत्नीको माता कड़ कर भुमके चरनोमें प्रनाम करे, तो वैज्ञानिककी संका होगी कि भुमके मस्तिष्कमें किसी अधिकी कमी है या किसी अधिक ठीक ठीक विकास नहीं हुआ है।

चोड़ेमें पाश्चात्य विज्ञानका मुकाब यह मानकी ठरफ है कि प्राणियोंके स्वभावकी विविधता भुमकी सरीर-रचनाका परिणाम है। हमारे तत्त्वज्ञानकी परिभाषामें कहे तो पाश्चात्य विचारसरणी भीनी मानम होती है किमरेह स्पूकनेहका कार्य है और स्पूकरेह पूर्वमें और मानपासकी परिस्थितियोंका कार्य है।

ममब है हमारे पूर्वजोंको कारणकर्ममें ही — (परिणामकर्ममें नहीं) — आत्मनस्वके निश्चय पर जानस पूष भिरी कर्ममें से भुजरमा पडा हो। पाश्चात्य विज्ञान चाहे जिन विद्याओंमें बंट जाव तो भी जिन जानने भिनकार नहीं किया जा सचना रि वह अनन्य निष्ठासे जगन्के स्वकपको लोभनका अधिष्ठात प्रयत्न कर रहा है और भिमलिभ यह जाया क्नी जा सकनी है रि धनमें वह भी मत्य पर ही जाकर ठकेया। परन्तु पाश्चात्य विज्ञानक मास हम भगन भुलराधिकारका स्थाप न करें तो बच्छा हो।

हमारा भुलराधिकार है आदिपारमके कामें आत्मनस्वकी छीप। अधिक सहुराभी या विद्यादास्वर विषयामें न जाकर भिमरा कर्मम मम मर्ब यह है कि आमनामकी परिस्थितियों और नयोपोंका मम भुग पर बछर पड़ना हो मके भुग बाग का अनन्य अनुरक्त बनना पड़ना हो मके भुगक कारण मेरे भिगहमें भी कम्मे समपरे बाह

भाषाज्ञान

कुछ वर्ष पहले नवजीवन अने सत्य नामके (मुख्यतः) मासिकमें मैंने अंग्रेजीकी मदिरा दीर्घकसे बेइं छेदा लिखा था। मुझमें मैंने अंग्रेजीका हम पर जो मादक अंगर हुआ है, मुझका बटाझूरुप विवेचन किया था। हममें ये बहुतेरे कोयोंका यह लयास है कि अंग्रेजी भाषामें ही ऐसी कोसी मोहक छवि है। यह भाषा लज्जा है वह भाषा विविल है फला भाषा मधुर है फला भाषा मधुर है (delicious) है—आदि विधेयक इन बहुत बार भाषाज्ञाक साथ लगाते हैं। विषय विचार करनेमें मालूम होता है कि अंग्रेजी भाषा हमारे मन पर जो अधिकार कर लिया है मुझका कारण अंग्रेजी भाषाकी विवेचना नहीं है, बल्कि मुझका कारण हमारी प्रजाकी विषयता है।

प्राचीन कालमें हमारे मिनिहासकी आज की आय ती पता पसेगा कि अल्प-अल्प भाषामें मुझके बालनबालोंके बीनी ही प्रवीणता प्राप्त करनेका प्रम और स्वभाषाकी अपेक्षा परभाषाक लिखे अधिक आदर हमारे देशमें बड़े लम्बे समयमें चला आया है। आज हम अंग्रेजीको जो महत्व देते हैं वही महत्व किमी समय मंस्तुत भाषाको देते थे और आज भी मुझ भाषाके प्रति हमारा आदर बहुत बार स्वभाषासे अधिक होता है। जिस तरह हमारे विद्वानोंको मानुभाषामें बोलनेकी अपेक्षा अंग्रेजीमें बोलना आज अधिक पसंद आता है और बहुत पयादा परिश्रम करनेके कारण वे अंग्रेजीमें अपनी तरह बोल सकते हैं जिस प्रकार स्वभाषामें हिज्जा या व्याकरणकी भुलें होनेकी अपेक्षा अंग्रेजीमें बीनी भुल होने पर हम बहुत लज्जित होते हैं या बीनी भुलें करनेवालेका मजाक मुठालकी हमारी मिच्छा होती है भूमी प्रकार के समय हमारी दया मंस्तुतके मध्यमें थी। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा मीननवे बाद मानुभाषा जोषनको जयलीन माननबाक और बालकाको मानुभाषासे पहले अंग्रेजी बोलना मिन्नानेक लिख परमें अंग्रेजीका उपयोग करनेवाले हमारे देशमें कुछ लोग हैं, मुनी

प्रकार मस्कृतमें ही बोलनेका प्रवृत्ति केनकारके और अप्रत्यक्ष संस्कारके साथ ही या दूसरे मो पहले बासकोंको ध्वन्यावली और धातुस्वावली मिलानेवाले शास्त्री जो हमारे देशमें किसी समय के और आज भी कुछ है। आज जैसे गांधीजी अंग्रेजी भाषाके मोहके सिध्द प्रमाणों का प्रदर्शन देते हैं वेग ही संस्कृत भाषाके अनुचित मोहके लिये जसा प्रत्यक्ष और प्रान्तिकर जैसे जानिये और सन्तोंको अपने समयके लोगोंको सुझाना देना पडा था और स्वभाषामें ही प्रत्यक्ष रहनेका प्रवृत्ति रखनेवाले जेठनाथ जैसे लोगोंको संस्कृतके आधारियों द्वारा दिखे गए कष्ट भी सहने पडे थे।

प्राचीन कालमें संस्कृतके बजाय मातृभाषाका आदर बढ़ानेवालोंमें बड़े योग महाराष्ट्र अथवा मालूम होते हैं। कुछके बाद महाराष्ट्रके महानगरों भागोंको संस्कृत बिलभा ही महत्त्व देनेका प्रयत्न किया। गुजरातने प्रान्तिकरने गुजराती भाषाको सेवा कार्य की। परन्तु प्रान्तिकरको संस्कृत और गुजरातीकी तुलना नहीं करनी थी बल्कि प्रान्तिकर भाषाभाषा गुजरातीको कुछ स्थान बिलाना था। गुजरातमें संस्कृतका साथ स्वभाषाको तुलना तो बलान की। जेठनाथ जी ही परन्तु अतिरिक्त लोगों भाषामें अनुमाने कहा था

भाषातः तु बलान मूलं च रूपमा जीते ते ध्रुव
मन्त्रादयः ते तु धरणी प्राकृतमासी तासी वयं
बाबनः सबलो विन्तार जसा जेनमा बाधे पार।
मन्त्रादयः बलं भव जम बाध विप रद्धो माधो कवे
ते ठाडन बाधो ताव जम प्राकृत बिना संस्कृत ते ध्वनं
वशा नाम केनारो नाम अथा व्याज न्याय कृता पद्ये *

परन्तु राष्ट्रियतामें मात्र प्राचीन भाषाके रूपमें ही संस्कृत ही मात्र एक उपयोगमें आती रही है।

किन्तु परमाया मीलनेका हमारा यह मुस्ताह संस्कृतके विषयमें बौद्ध रूप हुआ तो दूसरी किसी भाषाके विषयमें नहीं। जिस प्रकार मुसलमानोंका राज्य स्थापित होने पर हमारे पूर्वजोंने फारसी भाषाको वही महत्व दिया जो आज हमन अंग्रेजी भाषाको दिया है। फारसी भाषाके ज्ञानमें मुसलमानोंमें भी एकदर देनेवाले फारसीके समर्थ विद्वान् हिन्दुओंमें हो गये हैं। जून जमानेमें फारसी ज्ञानवाले आदमीकी सब बिजयत करते थे। जिस तरह रास्ते पर बैठे ठुड़े किसी मोदीको अंग्रेजीका अच्छा ज्ञान है धीमा जानकर हमें आश्चर्य होता है और जिस तरह रेलवे स्टेसन पर जो काम घुबराती बोझने नहीं हो सकता वह अंग्रेजीमें लेक बायब बाय बनते हो जाता है, वैसे ही जून समय फारसीकी स्थिति थी। पड़े फारसी लेके लेक देलो यह सुनकरका लेक जिस कहावतका अर्थ ही यह है कि फारसीका ज्ञान रखनेवाला लेक बचनवालेकी सामान्य स्थितिमें हो यह बात जून जमानेमें आश्चर्यकी मानी जाती थी।

जिस प्रकार जून (अनीतता) हमन स्वीकार किया जून प्रकारकी योग्यता भाषा रीति-रिवाज सब कुछ अपना लेनकी हमें पुरान जमानसे आदत पड़ गयी है। गिवाजी महाराजने हिन्दू राज्य स्थापित किया परन्तु राजभाषा बेधमूपा और लिपि तो बहुत समय तक मुसलमानोंकी ही रही। राजपूतानके बहुतसे हिन्दू राज्योंमें आज भी राजभाषा अर्बु है और पहले वह धायद फारसी रही होगी। जूनर भारतमें जनक हिन्दू जाते हैं जिन्हें बचपनसे अर्बु लिपि ही सिनामी जाती है और देवनागरी लिपि से पढ़ ही नहीं सकते।

प्रकार सफ़िवाकी गदरके रूपमें बुझाने रहनेम कोभी काम नहीं होना गदरको छोडने पर ही सफ़िवाकी उपयोग किया जा सकता है जूनी प्रकार प्राज्ञके बिना संस्कृत व्यर्थ है। व्यापारी हमारोकी रकम बही-खातेमें लिखता है परन्तु जब तक पैसोंको सुझाता नहीं जब तक व्यापार नहीं हो सकता।

यही कारण है कि अंग्रेजी राज्यके जाते ही अंग्रेजी भाषाने भी स्वभावतः वही प्राचार्य ग्रहण कर लिया। प्रारंभसे ही मुन्शारन-बुद्धि और व्याकरण पर हमारे देखने बहुत मार दिया जाता था और मुसकं किन्न बूढ़ परिश्रम किया जाता था। जिसकिन्ने किसी भी भाषाके शुद्ध मुन्शारन करना और भाषा पर अधिकार प्राप्त करनेमें दूसरी प्रजाओंसे हम अधिक सफल रहे हैं। दो चार भाषाओं सीख केना हमारे निम्न बाये हाथका अंक है। अतः राष्ट्रीय शिक्षणका आम्बोक्षण आरम्भ होने पर हिन्दीको पाठ्यक्रममें स्थान देनेमें कोन्ही कठिनायी नहीं हुयी। मुस समय कुछ लोगोकी यह चारणा थी कि हिन्दीको अनिवार्य बनाकर अंग्रेजीको वैकल्पिक स्थान दिया जाय अर्थात् मुसे कोन्ही कोन्ही विद्यार्थी हो नीके परन्तु अधिकतर शास्त्रार्थी और विद्याविषयोंमें अंग्रेजीको तो जारी रखा ही ऊपरसे हिन्दीको और दृष्टिकर कर दिया। त्रिमोक्षिअ आज जनक विद्यार्थी गृहराठी अंग्रेजी हिन्दी और संस्कृत फारसी या फ़न्स जिस तरह चार भाषाये सीखते हैं। जो छोम कर्ये नहीं व अक भाषा अधिक सीके बीसा विकल्प यहि रखा जाय तो बहुतम विद्यार्थी बच और भाषाका आभूषण पहननेको तैयार हो जायेंगे।

बशक यह हमारे प्रजा द्वारा प्राप्त की हुयी अक सिद्धि कही जायगी। परन्तु प्र यक सिद्धि बीम अन्तिम व्ययको प्राप्त करनेमें बाधक हानो न बीम ही यह सिद्धि भी बाधक होनी है। सिद्धि अपना मूख्य बन्नाकर व्ययको भला देना है। किसी भाषाकी विद्यवता किसी भाषाका प्राण रक्षक वा शान गही अल्प अन्तक आत्मनशास्त्रोके चारिष्यमें होता न। जिस बातको हम मन्त्र जाने है और यह मानते हैं कि अमुक भाषामें न। औरत नम मार्ये कर्कशा आदि गुण हैं और मुस भाषाका गानात्म हमम या व गण आ जायग। अक अमेरिकन शास्त्रामास्त्र न तारीका त्रिहाम करनेकी अक विधिच सम्राह थी है। व बन्ना है कि व अरम्भ आर मिरका अक विधुंर स्थितिमें रख कर न जाने आर स्थान पर राख जमा सकय। मय बात है जिस तरह त्रिम चानरा बाय ना दिया जा मारता है परन्तु अब तक कायी मन्ना त्रिम आत्मनी सामन आकर सदा नहीं होता सभी

एक। जैसे किसी आदमीके सामने या जाने पर रोब लगानेकी आवश्यकता होती हुई भी पीठ, गरदन और सिर विशेष स्थितिमें रखना समझ नहीं होता। क्योंकि बढ़कते बिल्ले यह सब कैसे हो सकता है?

दूम पड़े जब बाहरे, सब मोकसे संसार

सच्चा पक्का पारला जब नीकसे तरबार। *

—छोरमुक्त होने पर सभी कोष बरसे बाहर निकल आते हैं परन्तु सच्चे और पक्के बीरकी परीक्षा तलवार निकलने पर ही होती है।

मिसी प्रकार हमारा यह ज्ञान है कि जिस भाषामें हम बोलते हैं उस भाषाके बोलनेवालोंके पुन हममें आ जाते हैं। दूसरी प्रजाकी भाषा (और देशभाषा) अपनानेमें यदि उस प्रजाके पुन किसी प्रजामें आते हो तो महा सिहका चमड़ा ओढ़कर सिंह बननेकी आशा क्या न रखे? पुन या ज्ञान वित्तके गुण हैं बाची (या रूपही) के नहीं बाची (और वेध) बुनकी बोझो धाँकी कर सकते हैं परन्तु बुद्ध पैदा नहीं कर सकते।

मनुभाषाका अनावर हमारा प्राचीन काष्ठका रोग मालूम होता है। हमें अपनी भाषा सदा प्यु ही मालूम हुयी है। और स्वभाषाका यह अनावर हममें आत्म-विश्वासके अभावके कारण उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार गुलामीके स्वीकारकी वजहसे स्वाभिमान और आत्म-विश्वासका अभाव है वृत्ती प्रकार परभाषाके मोहमें भी अनेक मुर्खोंका अभाव है।

स्वभाषाका अनावर बढ़ानेका उपाय यह नहीं है कि दूसरी भाषायें सीखी या ठिठ्ठाभी न बोलें। यह तो काकाका अपमान करके पिताका मान बढ़ाने जैसा निश्चित मार्ग होगा। परन्तु यह जगत् मिट जाना चाहिये कि परभाषा जानना कौसी भाग बढ़पन या विद्वत्ताकी बात है। किसी प्रयोजनके अभावमें मनुष्यको मातृभाषा के सिवाय थोड़ा भी दूसरी भाषा जाननकी आवश्यकता नहीं परन्तु आवश्यकता होने पर उस बार बार नयी भाषायें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन जिस भाषाके बागेमें विश्वासपूर्वक यह मालूम हो कि जीवनमें बुनकी जरूरत पड़नी मुझे

यह थोड़ा मुश्काली कबिकी हिन्दीमें की गयी रचना है।

सीतलकी सजिषा प्रयोजनके अनुसार की जानी चाहिये। परंतु यह नहीं मानना चाहिये कि जिस मापाके ज्ञानके कारण विद्यार्थी कुछ व्यापार बाहर पानका अधिकारी हो जाता है न हमारे मनमें यह भ्रम रहना चाहिये कि हमारी मापाय न ज्ञानसे विद्यार्थीके विकासमें कोई रुकावट आती है।

हमारा भाषा हमें मुसकं बोलनेवालोंकी तरह ही सुब स्पर्में
 दोस्त और मित्रने आना चाहिये वैसे मिथ्याभिमान हमारे ही सौगोने
 बढाया है और वह जिस प्रजाकी युष्माभो हमने स्वीकार की मुसके
 हम पर पड़ हुआ प्रभावका परिणाम है। आपानी छोड़ टूटी-फूटी
 अक्षरोंमें स्लाका व्यापार बढा सकते हैं जल्दी बढेकी न बातसे
 मुक्त रहने नहीं मासम होती। श्री पौल रिशार जैसे पुरुष
 भी अक्षर अक्षरी बोलनेमें शामिल नहीं। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि
 अक्षरी हमारा भाषा नहीं है काम बढाने बितनी ही बढेकी हम
 जानते हैं। परन्तु हमारे वक्तव्योंमें बढेकी पर प्राप्त किये हुये अक्षि
 कारकी बहुत सीमा आती जाती है। बरसोसे बम्बयीमें रहने पर भी हम
 मराठी बोलनेमें गलती करने या महाराष्ट्रीय छोय गुजरानी बोलनेमें गलती
 कर तो अक्षरोंका या मुननवालोंको हास्यास्पद नहीं मानते होता।
 परन्तु अक्षरोंमें अब मामूली-सी भी गलती हो जाय तो हमें बौली धरम
 लगता है कि पक्षी जगह कर दे तो हम मुसके भीतर समा जाय।

[illegible]

साहित्य, संगीत और कला

पात्र गुजरगठमें हर जगह से साहित्य मनीत और कलाकी भुपासना होती देखता हूँ। हमारे महाविद्यालयमें भी बिनके बिना बड़ी शावधानी रखी जाती है। उत्साहवाचक बुनाबी-मस्तिष्क द्वार पर ब्रेक लगती लगी है जिस पर लिखा है कला राष्ट्रका प्राण है। और बीना कहेँ तो गलत नहीं होगा कि पिछले २५ वर्षोंमें बहीम संगीत की भुपासना गुजरगठमें बारम्बार हुई। मनुहरिन साहित्य संगीत और कलामें बिहीन मनुष्यको पशुमे भी गया-बीता माना है। ब्रेक श्रुति रसको ही बहुरूप कहती है। बिनत प्रबल साधार होते हुए भी साहित्य मनीत और कलाकी आज ओ बिचारहीन भुपासना चक रही है बुनका निषेध करना भरा कर्तव्य हो जाता है। मैं मह माननम बिनकार करता हूँ कि साहित्य संगीत और कला मनुष्यको पूर्वताक समीप ल जाते हैं। मैंने बुराहरण लोअ जा सकत है कि किनी मनुष्यमें य तीनों हो तो भी वह मनुष्यमें बचममे बचम हो। बीसे तो कोबी भी बन्तु बहुरूप बिन न होमेव कारण (रसका बर्ष साहित्य संगीत और कलाका पोषण करनेवाली वृत्ति क्रिया जाय तो भी) रनी बी स बिन बावयका मैं बसत नही कह सकता। परंतु बिनता तो मुझे कहना चाहिय कि साहित्य संगीत और कलाकी भुपासना वह भुपासना नहीं है ओ इमें मनुष्य-जग्यकी पूर्वता तक पहुंचा सक और बिनकी सजायताम समस्त प्रजाका बक्ष्याण हो।

मैं मानता हूँ कि ब्रेक मनुष्यको किनी बूमने मनुष्यम कार्यबगान् या बुनके बिनके बिये ओ जात कहती पड़ भुसे वह बुचिन घण्टी द्वारा (सम्यता और मौजग्यनी दृष्टिसे) बुन भावामें बक ही बर्ष बिकल सके बीनी बावय-रचना द्वारा मनुष्य भाव यदायमम पूर्वरूपसे प्रकट कर सकनताके स्पष्ट पात्रा और दृष्टान्तोकी योजना बरके कहनकी वणिन प्राप्त कर सके बिनके बिन साहित्यकी

मनुष्यत्वके विकासके लिये आवश्यक है। अमुक अधिक आदम्बर मनुष्यको मानव-जीवनके ध्येयसे विमुख करनवाला है।

परन्तु जिन लोगोंको साहित्य संगीत और कला पर क्रिया हुआ होगा वह प्रहार अत्यधिकरूप से अन्तर्से मेरा निवेदन है कि वे जितना हो बर्बाद करें कि जिन लोगों विभूतियोंको अपने जीवनमें सम्पूर्ण रूपसे बुझा दें।

जब मैं किसी साहित्यकारकी व्यक्तिगत बातचीत करती और क्षणोंसे भरी सुनता हूँ, तब मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि मुझे अपने हृदये साहित्यको पढ़ने और अन्तर् पर विचार करनेका अनुभव मुझमें नहीं रहता।

दुनियामें मैंसे गावक होते हैं जिनका गायन समाके लोगोंको सब सुन कर होता है परन्तु अन्तर् जीवनमें संगीतका नाम भी नहीं होता। अन्तर्की रागबद्ध बाणी जितनी मधुर होती है, अन्तर्नी ही सारी बाण-वीणाकी बाणी कठोर होती है। जिस कारणसे अन्तर्के साथ व्यवहार करना कठिन हो जाता है।

मैंने मैंसे निजकार और सुनार देखे हैं जिनकी कला और कारीगरीके लिये हृदयसे बाह-बाह निकले बिना नहीं रहता परन्तु अन्तर्के कपड़ धरवार साज-सामान बिना रहे और अस्मत्स्मिन् हीन है कि बैबलर मन अन्तर् जाता है। अन्तर् समय मेरे मनमें ये भाव झुटने हैं कि कलाकार अपनी कला-निपुणताको बीड़ा ब्रह्म करके अपना बगड़े बोलनेमें अन्तर् जोड़न-नीलम बग्गी छपछपी करनेमें निहकियों और दण्डावाली साकल-बटवनी ठीक करनेमें लटिया या पल्लवके पाव लीज करनेमें कपड़ लुगी पर टांगनमें और कलाके साधन भी बीजार किसीकी चौट न लये जिन रूपसे जमा कर रखनेमें समय है तो तादर अन्तर्के विवर्धनमें देव अधिक प्रसन्न होये। जिन लोगोंके चरित्रके विषयमें मेरे मनमें आदर न हो, अन्तर्क आध्यात्मिक लेशमें बाह जिनकी कुशल तर्क-यन्त्रा बचवा योग-नामर्त्य हो तो भी मैं अन्तर् त्वाज मानता हूँ अन्तर् प्रकार जिनकी दिनचर्यामें साहित्य संगीत और कलाकी भक्तिमें आवश्यक

परिचरित नही देवता मुनकी भिन्न मित्रियाम बोझ भी साथ अगलकी भरी बिचछा नही हुनी।

साहित्य मगीत और कलाके प्रति हमारी बिस वृत्ति पर पुन विद्या कर्मकी मै भापसे प्राप्ता करता हू। मरे बिचार मुमसे यह कह ह है कि जैसे मिगब्ययिता और परिधमम समुद्रिके प्राण है, और आग-बिज्यामसे यमयिता व्यय है वैसे ही भीत भाषा और धमकी सादगी तथा व्यवहारोपयोगितामे राष्ट्रका प्राण है और मगीत साहित्य तथा कलाके बिकास या बिकासमे राष्ट्रके प्राणके व्ययता आरम्भ है।*

६

सामदायिक अपासनाके बारेमें व्यावहारिक चर्चा +

शास्त्राभा ज्ञानाख्या और निम्नी प्रकारकी दूसरी संस्थाओंमें सामदायिक अपासना जैसा काबी कार्यक्रम रखनकी आज सम्भव परिस्थानीमी हा गभी है।

साथ ही विद्याविद्या और शिक्षाकीमें सामुदायिक अपासनाके बिन्दु भी अब जानबोझन बन रह्य है। युवराजकी प्रत्येक संस्थामें आज यह प्रवृत्ति लम्बा हुआ बिजाभी देता है।

अब विचार पाछ जनक प्रकारकी दलील और मानसिक वृत्तिवा है। अवाग्रणक निम्न कुछ सागाकी सामाजिक अपासना बिसिधमे ना-पमन्द ह कि रम अनिवाय बना दिया जाता है। आज शिक्षा-

संस्थाकी प्रत्येक में १ / के बपा-बकमे विद्याविद्योको निम्न गत प्रथम में।

+ आचरणार्थन उ हमरे भाषके कला प्रकरणमें जिस बिषयकी मत सावधान रहिये बिम्बन जानरीम जो है। असके आधार पर गवायता जैसा मन्शावाकी योग्यता जिस बिषयमें कुछ व्यावहारिक मुक्तता ही देता है रम प्रकरणका असके साथ पड़ता चाहिए।

मान्त्रियोंमें अनिवार्य और अधिकतम संबंधमें जबरनस्त विचार चल रहा है और मूल विचारको सामुदायिक भुपासनाके लक्षमें भी दानिक का दिया जाता है। कुछ लोग भिन्न विचारमें मुसका विरोध करते हैं कि भुपासना सामुदायिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत ही होनी चाहिये। कुछ भुपासनाके विरोध ही पड़ा मन्त्र पढ़ जानक कारण मुसका विरोध करने हैं। भिन्न तरह कुछ लोग विचारपूर्वक भिन्न विरोध करते हैं और कुछ बातमें दूसरोंका खेदकर विरोध करने लगते हैं।

सामुदायिक भुपासनाके मूल स्वरूपमें क्या क्या बाँटें होनी चाहिये भिन्नका हम विचार करें।

१. श्रद्धा

सबसे प्रथम वस्तु तो यह है कि भुपासनामें श्रद्धा इतनी चाहिये। सामुदायिक भुपासना होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये भिन्न चर्चा के बादकी बात करनेका पता चलता कि यह भुपासना करनेका कर्तव्य अथवात पर आ पड़ता है। भुपासना जिसके लिये रखी गयी है वह पूरा जाने तो मात्तम होगा कि मूल कोभी भी अपनी चीज नहीं मानता। छात्रालयों में बहुराशि मानते हैं मूल भिन्न भुपासनाकी आवश्यकता नहीं है। मैं मान कि वह तो व्यक्तिगत रूपमें या भिन्न प्रकारसे भुपासना करता है। यह भुपासना केवल विद्यार्थियोंके लिये छात्रालयों द्वारा स्वीकार किया हुआ नियमक अनुसार चले गयी है। विद्यार्थी मानते हैं कि भिन्न भुपासनाकी मूल नहीं है। गुरुत्विके नियमक बना हुआ हम भिन्न हाथिख रखते हैं।

गुरुत्विके लिये यह बात नहीं है। आदर्शिक यह मुझे ही मर कोभी जब मन्दिरमें दीप्त जान है जब किसीकी सेवा नहीं करना है भान विचार दूसरे विचारिके लिये के अधिकार जान है। बरोकि के भानी पढ़ाया या बना जाने है।

छात्रालय में मन्त्राचार्य सेवा नहीं होता। कारण यह है कि भुपासनाकी प्रथा और गुरुत्विके जन्म केवल मन्त्राचार्य सेवक या भुपासनाके लिये सेवा नहीं करना न विद्यार्थी स्वयंसेवक भुपासना

२ विविधता

सामुदायिक भुपासना भेद ही अंगवासी हो ती भुपासनाको सन्तोष नहीं देगी। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से भुपासनाकी भिन्न-भिन्न भावनाओंका पोषण करनेवासी विविधता सामुदायिक भुपासनामें होनी चाहिये। भुपासनाको यदि मोहक रम्य अथवा अनिश्चयपूर्ण महिमाके धारण अथवा न बनाया जाय और धुने मकाम मन्दिर रत्न-बिरबे छुल्लम मजामा न जाय तो विविधतामें इतना नहीं चाहिये और न यह मानना चाहिये कि हममें ही ही हानि होगी।

जहाँ अनेक लानेवालोंकी सेवा करनी है वहाँ अमृत भोजन हर मध्य प्रायः ही भेगा मान लिया जाना है परन्तु दूसरे कुछ व्यंजन लानेवालोंको अपनी दृष्टि अनुसार पच या न पचनी छूट जा सकती है। और यदि सब व्यंजन बीसको सन्तानको दृष्टिमें नहीं पड़ते स्वास्म्यप्रद भोजनको दृष्टिकर बनावनी दृष्टिमें ही बनाय जाने हा तो वे व्यंजन भोजनमें रोककर नहीं दृष्टि नृणात् ही माने जायेंगे। यही बात भुपासनामें लानी हुयी विविधताके बारेमें भी समझना चाहिये।

भुपासनामें विविधता हल्लन अनिवार्य और अपेक्षितका मतलब भी भोजन हर तरह पचने हा जायगा। जिस तरह गुराफक रोनी या भान जैसे मरुतके पदार्थोंमें सबका प्राय होता ही है जिस तरह गिरधमें सबारा जैसे मरुतके पदार्थोंमें सबका प्राय अचर्य होता है मुनी तरह भुपासनाके मरुतके अर्गोंमें सबका प्राय होता। परन्तु जैसे अचार या लाल आनी कमीमें लानेवाले अपनी दृष्टि अनुसार पचने है जैसे पत्राया नीलन न नीलनमें विद्याविद्याकी दृष्टिसे पचान दिया जा सकता है जैसे ही भुपासनाके नील अर्गोंमें भुपासनाकी दृष्टिसे पचान दिया जाना चाहिये।

अब जिस बातका निवेदन करना चाहिये कि भुपासनाके महत्त्व पूरा सब बीसम और नील अर्ग बीसमे है।

भुपासनाके दृष्टिकर विचार करने हुये हमन (जीवननीतिमें) देना है कि भुपासने नील प्रयत्न होने है (१) परमात्मासे लाल अनुभवान

स्थापित करनेका प्रयत्न (२) तात्त्विक भाव निर्माण करनेका प्रयत्न और (३) तत्त्व या धर्म-विचारका प्रयत्न।

मेरी दृष्टिमें जिस तीनो प्रकारोंमें से अनुसन्धानके प्रयत्नका समुदायमें गौण स्थान है। जिस प्रकार बड़े समुदायमें संगीतकी कला अनिवारि अन्त्य की जा सकती है परन्तु विगीता संगीतमें निष्ठा नहीं बनाया जा सकता इसी प्रकार सामुदायिक बुपासना द्वारा परमात्माके भाव अनुसंधान करनेकी रधि अन्त्य की जा सकती है, परन्तु इसका विकास तो वैयक्तिक बुपासनामें ही हो सकता है। जिसमें सामुदायिक बुपासनाकी रचना होती होगी चाहिये जिससे अपासकाने जिस अनुसन्धानका बीज पड़े और नये पड़े हुए बीजको पोषण मिले। जिस कारणसे जिस मनुष्यमें जिस बीजका पोषण हुआ है और जो वैयक्तिक रूपसे परमात्माके भाव अनुसन्धान करनेके लिये प्रयत्नशील रहता है उसकी मनेबत सामुदायिक बुपासनाके जिस भागमें कोई हाथ न हो। जिस दृष्टिसे जिस भागको गौण अंग समझना चाहिये।

तात्त्विक भाव निर्माण करनेवाला जब सामुदायिक बुपासनाका महत्त्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है। जिस प्रकार मोहनको स्वादिष्ठ और चिकन बनानेवाला मसाला और स्पजल बनेक प्रकारके होते हैं और मारे मसाला और व्यञ्जनोंका भुपयोग बंद ही दिनमें नहीं किया जाता इसी प्रकार जिस प्रयत्नका भी है। जिसका स्वरूप सराके निम्न नियत नहीं किया जा सकता जिसमें प्रतिष्ठित घोष-बहुल परिश्रम हो सकता है। यह तात्त्विक भाव निर्माण करनेवाला अथवा ज्ञाना अर्थ है पर न जैसे मसालों और व्यञ्जनोंका अतिरेक होय माना जायगा वैसे ही अमन जिस ज्ञानवाले परिश्रमका अतिरेक न होय माना जायगा तात्त्विक भाव भी सूक्ष्ममेव ब्रह्माति प्राप्तगत् जानकर मान और ज्ञानकी आयक्ति द्वारा बंधन समाप्त करना यह न एक प्रकारका भाव निर्माण करता है बल्कि सम्पूर्ण मान ज्ञान पर तब तात्त्विकता लगभग शोररूप में वर्त

मराठी गणकोंमें जैसे किसी पात्रके गलेमें जो संघीतमें निपुण होता है गीत रूस टुंगकर मर धनेका रिवाज पड़ गया है। जैसे पात्रके रंगभूमि पर आते ही आये एवम मीत सुननकी प्रेक्षकोंको नैमाणी रखनी चाहिये। मैं जानता हूँ कि बहुतेरे प्रेक्षक अतिना अधिक संनोत सुनकर खुबते नहीं परन्तु अिमके पीछ प्रशकोंकी विरहित अमिर्चि होती है जैसा मुझे नहीं लगता। जिय तरह किसी मनुष्यकी जीम कवक दुह घाय बिना मीठपनका अस्तित्व महसूस न कर सके और तृप्त न हो सके तो हम मुते जड़ कहेंगे मुसी तरह जो व्यक्ति अकाब बर्जन पीत सुन बिना संगीतसे तृप्त न हो सके अमके कान मेरी दृष्टिम जड़ मने जान चाहिये। नियम तो यह होना चाहिये कि जो पात्र संघीतमें प्रवीण हो उसके सिवाय दुसरे किसीको जाने न दिया जाय और वह पात्र भी अक-यो पीत ही सुन्दरमे सुन्दर बंनने वाकर सुनाये।

जिसी तरह सार्विक भाव निर्माण करनेके अिम अलक रीतियोंका मेक ही दिन आयोजन करनकी पद्धति भूत अर्धस्वत माकम होती है। अुनके दो-चार प्रकार, अुन प्रकारोंमें आरोग-अचरोगकी युक्तियां अनेक भजन आदि रीतियां मेरी सममें अुचिन नहीं है। अुन और भजन संघीतके अिजे अकवा अपने आमान नाक और आमान सा रे ग म से अतममूहकी पामक बनानके अिजे नहीं है। सामोके अुन अुन या भजन सुनकर पामक बन जाय और डोलने सम नाचने समें लबा लक देने समें तो माना जाता है कि अण्डा रम अमा है। रज अमाने की दृष्टिम यह सब ठीक है। परन्तु अपामनाकी दृष्टिम यह अपामनाकी निरफणता है। अुन या भजन जब अिम प्रकार आये अकन जाय कि बीरे-बीरे नाचनवाये बैठ जाय डोलनेवाये स्थिर हो जाय नाक देनेवाये गान्त हो जाय साग स्वग्ममें मानवाने मंद स्वरमें या जाय और जैसा लगे कि साग गजुह आधन होते हुमे भी संमीर बन गया है गव मानना चाहिय कि अुन या भजन गणक हुमे। अपामनामें जो कुछ होता है अुनता गणक अमर बना हुआ पर अपामना पूरी हीनक दो-चार बंने बाव माकम पड़े और अुन

समय तक प्रकटकी छात्र प्रसन्नताका अनुभव हो तां कहा जायगा कि अपामना सफल हुई।

पश्य अगली अपेक्षा यह सामुदायिक अपासनाका अधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। फिर भी जैसे अधिकतर लोग रोपी या भातके साथ दाल या कड़ी जैसी चीज पते हैं परन्तु कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं और वे नवल दूध मटर या मीठसे काम चला लेते हैं। मुसी तरह संभव है इस अंगको जैसा सामुदायिक अपासनाक द्वारा सांख्यिक भावाका पापण करनेकी आवश्यकता न मान्य हो। जैसे अपवादोंके लिए सामाजिक अपासनाके मुजाबिले जमी चाहिए। यह माननेमें कोई हर्ज नहीं कि सामाजिक जैसा अपवाद करनेवाले बीड़ होते हैं।

परन्तु सामुदायिक अपासनाका मुख्य अंग तो ब्रूम समुदायमें राजशाही धर्म विचार और लक्ष्य-विचार है। यह विचार किसी गणराज्य चरित्र वाचक द्वारा हो प्रश्नोत्तर द्वारा हो किसी धर्मके अंतर्गत गत है। प्रश्नकन द्वारा हो संस्तवाणी या मन्त्र द्वारा अन्तर या ब्रह्मा जैसी भक्त दर्शनकार अपन कीर्तन द्वारा कणवे परन्तु बर्ग अथवा अपामनाका महत्त्वपूर्ण अंग है। जो विचार-मुद्रि मन पान प्राप्त है नम गता सफल नहीं होता और अमसिमे गत। सामाजिक या सांख्यिक आधय योजना है मुसकी मुविधा है न ही सामाजिक अपामनाका बहम बहा प्रयोग है। बसक सामाजिक विचारोंके अंग है एक राजन विचारणीय और विचारक और समयाका गुण है अंग है एक अपामना केवल अस्तिवस्तु अंतः। ब्रह्मा न न अपामना अस्तिवस्तु हो या नम प्रकटकी हो है। अंतः। अंगक-अम-अमर्ष आत्रम रहत है जिनमें धर्म अंतः। अंगक-अम-अमर्ष आत्रम रहत है जिनमें धर्म

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

चिन्तन होया कुछ समा-यापना या दृष्टव्यताकी भावना होयी कुछ चित्तसुद्धि दर्शय्य-यास्तन आदिके सम्बन्धमें प्रतिदिन स्मरण रखन योग्य बानें होगी।

जिम नियमपाठमें जैसा कुछ नहीं होना चाहिय जो कुछ समुदायके किसी व्यक्तिको लम्बे। सुवाहरणके सिद्धे समासियों और आर्यसमाजियोंके विषय समुदायके नियमपाठमें बकसुद्ध महाकाय जैसा श्लोक माय तो वह आर्यसमाजियोंको लटके बिना नहीं रहेगा। और मूर्तिपूजायमा-यमा वाला श्लोक रोज बोलनेके सिद्धे चुना क्या हा ना वह समासियोंको लटके बिना नहीं रहेगा। मुनकी श्रीश्वर-सम्बन्धी विचारसरणीको वह चित्तना व्यापार आपात पटुबालवाला अथवा अनुचित समेया दि मुझे नियमपाठके रूपमें स्वीकार करनेमें वे अल्प द्विचकिचायेंगे।

जिमी प्रकार जिम नियमपाठमें परमेश्वरको कर चरण-रहित निर्मल निगकार कहा गया हो मुझे रोज बोलनेमें स्वामीनारायण जैसे मयनायागव सम्प्रदायके लोगोको द्विचकिचाहूट होयी और जिसमें बिगीन जिम नियमपाठमें परमेश्वरको दिव्य साकार कहा गया हा मुझे राज राकनका प्रथम जाने पर बेचान्ती या आर्यसमाजीको आचार पत्रबगा। जिम अवाङ्मयमे दोनोकी दृष्टि अपामकोंको बलील देकर समझा सकता मयब है परन्तु प्रतिदिन बुद्धिसे समझनेके बाद नियम पाठ करनेमें किसी भूलका सम् नही आयगा। मस्त जैना पाठ पर्वत रांगा जिम जाना सम्मल अतमाव वह आमाजीमे बोल मके हक (श) कर गा आ निजायकर अथवा बुद्धिचारको हीठाकर पाठ अर्थात् समझ अतमाव है जैसा माननका प्रथम रोज-रोज करना वह पर्वत मठा करना।

जिमी तरह नियम समझमाया श्रीमाजियों आदिके विषय समझाये नी नियमपाठकी रचनामे द्विचक करना आवश्यक है।

जिम समझाया यह अर्थ नहीं कि देशमागोरी तरह या पटुबने-का आगाव भी समझा दिया मके जिम तरह पाठकी रचना होनी चाहिये जिम अथवाय मुझे कहा जायगा जो किसी परम्परागत

सम्प्रदायसे चिपटा हुआ नहीं है और जिसमें अनेक बर्गों और सम्प्रदायोंके लोग प्रतिदिन भाग लेते हैं।

नित्यपाठके निम्ने जो बख्त कायू होते हैं वे मजनोंके निम्ने काम नहीं होते। ऐसा मनुष्य भी जो कुछसीबातकी तरह भित्ति बनाकर बसनेकी हो कि रामके बड़े कृष्णके सामने गाथा न गमाय दुःखारामका बिठोबाके नामसे रखा हुआ अर्घ्य गानेमें हिचकिचायेगा नहीं। वह समझता कि जिसमें नाम धीमा है साब मुख्य है। बिठोबा वास्तुतः ही वह अपने ही भिष्टवेष्टा विचार करेगा। जिस दृष्टिसे औरपर समुप और साकार है भित्ति कहते ही बिठ जानेबाछ भक्त प्रभुके चरणों में सिर रखनेकी मुक्त बरह हस्त अपने सिर पर रखनेकी और मुक्त प्रकाश में स्नान करनेकी अभिलाषा करते हैं। ईश्वर धिव या दुपकि मजनोंका आदर कर सकते हैं। परन्तु ऐसा मजन यदि नित्यपाठमें ही वा मुक्त बरवास्त करना मुक्त निम्न कठिन होता है। क्योंकि वह चिन्तन मुक्तकी स्थिर निष्ठाके बिच्छ होता है।

बुपासनाके समय कर्मनिर्वाही या जानेनिर्वाहीको काठने कपास मुक्तने सीने बाँधनेके किसी समानोपयोगी काममें लगाया जा सकता है या नहीं जिस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक मान्य होता है।

साठा पीठा हस्ता करता करता बनू काम
स्वामीनारायण स्वामीनारायण मुख रटिये नाम —
हो संभाषिये रे *

यह एक बात है और स्तवन-बुपासनाके समय कोड़ी नामात्रिक काम — भक्त वह चुड़ हो — करना दूसरी बात है। मेरे विचारसे ऐसा करना ठीक नहीं है। जीवनघोषन[†] नामक पुस्तकमें किम गम

* साते पीठे बूमते फिरते और घरका काम करते हुये मुखसे स्वामीनारायण (परमात्मा) का नाम रटना चाहिये। मुँहीका स्मरण करना चाहिये।

+ मधजीवनसे जिसकी हिन्दी भावृत्ति प्रभावित हो चुकी है।
टी १- -० का वर्ष १-१- ।

भुमी तरछ काटना यज्ञकर्म है जिसलिसे स्तवनके सिवा मायहपुर्बक नियत किये हुए समयमें भी काटना दूसरे प्रकारकी कर्म-बड़ता है । जहाँ एक पंच सो काज करणकी इगिया-सुद्धि मुत्तम होनी है वहाँ तत्त्वका हुनन होता है औसा कहनमें कोअी हर्ज नहीं ।

अेक दिव्य एक बार अपनी तुबी जबूतरे पर भूझकर पूजा करने बैठ गया । पूजा करते-करते तुबी भूझ जाणकी बात मुसे याद आयी और कुत्ता मुसे बिगाड़ देवा भिन बरसे बार बार मुसकी वृत्ति तुबीकी तरफ बीड़ने लगी । परन्तु पूजा करते-करते मुठा मही ना सकता औसे प्रतिबन्धके कारण वह मुठ भी नहीं सका । यह देखकर गुस्स पूछा

बैठत तुबीपात्रमें किवा बैठत ध्यान ?

बैठत तुबीमें अधिक किवा दोनू समाज ?

अपर तुबीको अगके स्थान पर रखना अधिक महत्त्वकी बात हो तो वह काम पहले करना चाहिय और यदि पूजाका अधिक महत्त्व हो तो तुबीको चिन्ता छोड़कर पूजामें अराध होना चाहिये । किसी तरह यदि काटना विशेष उत्कर्म समझा हो तो अपन स्थान पर धान्तिसे बैठकर काटते रहना चाहिय और स्तवनकी संभ्रमसे दूर रहना चाहिय । यदि कुछ समय स्तवनमें लम्बिसिन होना अधिक महत्त्वका मने तो यज्ञार्थ होने पर भी काटना बन्द कर देना चाहिये ।

अन्तमें उपर्युक्त सब दृष्टिविन्दुकी ध्यानमें रखकर समय और कार्यक्रमका बंटवारा किस तरह हो सकता है भिनकी अेक योजना महा देन करना है ।

भिन योजनामें मैने औमो अगेरा गयी है कि मयूषायथा प्रायेक व्यक्ति बसते कम बीस मिनट और अधिक हो तो अधिक समयके लिये भुगतानमें भाग लेना । कार्यक्रमके विभिन्न अर्थांश मकामन अेक ही व्यक्ति बरे या अलग अलग व्यक्ति बरे, यह मविषावा और व्यक्तिनी योग्यताका विषय है । भिन लीपाकी कार्यक्रमसे किसी विराद भागमें लम्बिसिन रहनकी जिज्ञा न हो वे धान्तिसे दुमरीकी अराधतामें बाधा

परवान बिना भूत-वश जा सके और वारमें जानेवाले भिगी ठग जा गए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। यहाँ बँने यह मान लिया है कि पर राग व वर वर जानेके बाद फिर दूसरे कार्यक्रमके बिना जान ही भूत जानकी तथा कार्यक्रम चले रहा हो तब बीचमें ही भूत जानका अवस्था काभी नहीं करने।

सामान्यतः शिक्षण-प्रणालीमें पहली चीजें सबका निबट्टा करती और दूसरी चीजें होत ही निबट्टा आरम्भ होता है। जिसके पहले वेग पर गमना है कि दूसरी चीजें के साथ या भुक्त के पहले भी भजन-मन्त्री अथवा भजन और भुक्त के बाद पुन आरम्भ कर दे और भुक्त-पर भम बीच काकाप काकर बँने जाय। सबेरे-शाम दोनों समयके में समयका वरवाग भिन्न तरह किया जा सकता है।

कार्यक्रम

मिनट (कालग)

१

भजन

२

भुक्त

स्तवन-पाठ

३ (सबसे) स्वाध्याय (शामको) कथा-कीर्तन-वाचन

भजन

४

प्रवचन

भुक्त

प्रवचन नियमित न जाना हो तो कुछ समय ४ या ४५ मिनटका जाना प्रवचनके साथ ६ मिनटका होया। जो लोग वाचन या प्रवचनमें अन्तर्वास हो व वरवसे स्तवन-पाठ कुछ मात्रा में जो अथवा सब स्तवन-पाठ या व भुक्त भाग के सबेरे भिन्न तरह सम्मिलित हो। जिसके पुन कार्यक्रमके निम्न भक्ति रचित और सबकाप हो वे पूरा बना दे। इस मन्त्रका कार्यक्रम रचना सम्भव ही न हो तो सबसे स्वाध्याय या वाचन और शामको प्रवचन रचना जा सकता है। प्रवचनकारके अभावमें वाचन भी रचना जा सकता है। आवश्यकता

मात्तम हा तो दूसरे धनन और नूनकी जिम्मेवारी कोभी मध्य स्थित है।

स्वाध्यायके बारेमें जेक बात कह देना आवश्यक है। बहुत बार स्वाध्याय जितना बंधा रखा जाता है कि निश्चित समयमें उसे पूरा करनेके लिये पंजाब मेक बीड़ानी पड़ती है। जिससे कोभी काम नहीं होता। स्वाध्याय कोभी नित्यपाठ नहीं है वह मनन करने योग्य कठोर किंवा हुने जिसका साहित्यमें से थोड़ा साग होता है और आवश्यकता होने पर मुसका थोड़ा विवेचन भी मुसमें रहता है। वह रोम जेक ही प्रकारका रहे, बस आवश्यक नहीं है।

अपसंहार

अन्तमें अपसंहारके रूपमें कुछ सूचनाओं दे वूं। जिसे सचमुच ही सामुदायिक न्यासनाकी आवश्यकता नहीं रहती वह जैसे किन्हीं समाजके साथ बंधा हुआ नहीं रहता जिसमें स्तनन-न्यासनाके समय मुसका अपसंहार रहना अनिवार्य माना जाता ही। जो अपवादरूप स्थिति मुससे परे हो जाते हैं नूनकी अपवाद होनेकी योग्यता सब कोभी स्वीकार करते हैं। और बरि नहीं स्वीकार करते तो जैसे समुदायके साथ बंधे रहनेकी मुने परबाह भी नहीं हनी। जिसलिये बह्य यह सपका पैदा होता है बह्य मुसके पीछे कोभी तात्त्विक कारण नहीं बल्कि यथार्थताके हो कारण होत है।

परन्तु कोभी स्थिति सामुदायिक न्यासनाका कुछ भाग स्थितित रूपमें करनेकी ता कहे बचना अपने लिये मुसे बनावश्यक बतावे तो मुसे सिध्दामिमागी समझना ठीक नहीं होगा। कुछ धान्नाओंमें यह नियम होता है कि बाककोंको हर पहाड़ा अमुक बार बोलना ही चाहिये। शायद बाकक भिन्न पद्धतिका विरोध नहीं करते। परन्तु यदि कोभी बाकक यह नहे कि मैं जेक अकम जेक-का दम जेकम दस-का और हर पहाड़का अक और दसका गुणाकार (जो बिलकुल स्पष्ट होता है) नहीं बोलूंगा तो हम यह मान कर कि यह बाकक बुद्धिवा अपयोग करता है भिन्न आताम गुणाकारोंकी रखाबीसे मुसे

सामियाके साथ मुलिया बने तो वह बुरा मंडसमें सच्ची मुपासनाके तत्त्व बाबिल कर सकेगा। जिसके साथ ही यदि ऊपर बठानी हुजी व्यवस्था होगी तो यह मुपासना दुनूनी सुशोभित होगी। वह स्वयं भले नरसिंह महेता या तुकाराम न बन सके फिर भी यदि बुरा समुदायके लिये बुराकी जैसी अस्तित्वनिष्ठा होगी तो बुरा मुपासनामें सच्चे नरसिंह महेताका भी जुड़नेका मन हो जायगा।

७

स्त्रियोकी ताकीम*

हो पास पास लड़े हुये आम और नीमके पेड़ोंको दो बरतन अलग स्वानेसि देखें तो ओक स्वानसे आम नीमकी बायी ओर दिखायी देगा और दूसरे स्वानसे बायी ओर और तीसरी दिशासे आम नीमके आम मानूम होना तथा चौथी दिशासे नीमके पीछे मानूम होना। बर्तनका यह छाप मेव पेड़में कोझी स्थान-परिवर्तन हो जानेके कारण नहीं पैदा होता परन्तु बर्तनके स्थान-परिवर्तनके कारण पैदा होता है।

ताकीमको भी कुछ अंश तक यही बात लागू होती है। जिस स्थान पर लड़े रहकर हम जीवनको देखते हैं, उसके आचार पर जीवनके विषयमें हमारा ज्ञान बनता है और उसका ओक या दूसरा अंश कम या अधिक महत्त्वपूर्ण आता है। ताकीमका अर्थ जीवनको पढ़ना या उसका निर्माण करना है। अस्तित्व ऊपर कहे अनुसार दृष्टिबिन्दुका जो मेव पैदा होता है उसकी बजहसे जिस विषयमें मतभेद होता है कि सितार्ने किस चीजको महत्त्व दिया जाय।

परन्तु केवल देखनेवालेके स्थान-परिवर्तनके कारण ही ताकीमके प्रश्नोके बारेमें मतभेद पैदा नहीं होता। आम और नीमके सम्बन्धमें

बनितार्थ (अनुमान) के रख-गहोरतबके अनुसार पर बिना ज्ञान निबन्ध — दिसम्बर १९३१।

तो केवल देखनेवाला ही स्थानांतर करता है। दोनों पेड़ स्थिर रहते हैं। परन्तु जीवनके विषयमें नये नये अनुभवोंके कारण जिस प्रकार हमारा स्थानांतर होता है उसी तरह सारे मानव-समाजका जीवन भी नय नय रूप ग्रहण करता रहता है। जिससिद्धे तात्परीमके बारेमें मदा नये नये पक्ष खड़े होते ही रहे तो जिसमें आश्चर्यकी कोखी बात नहीं।

जिस कारणसे जीवनकी किसी बूँद और काफ़ी स्थिर स्थानसे बाचकर तात्परीमके प्रश्न पर विचार करनेका प्रयत्न हम भले करें, परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिये कि तात्परीम-सम्बन्धी हमारे जनक विचारोंमें बार-बार सुधार होते ही रहेने तथा बाब जो बायें मन्त्रालयकी माकम होती है वे कुछ पीछे बन सकती हैं और बाब पीछे माकम होनवाली बाने कम महत्त्व ग्रहण कर सकती हैं।

जिस तरह हमारे निर्णय अस्थिर हो सकते हैं। संभव है बाब हमने जिस स्थान पर पाव रखा है वहासे कुछ भुंसे हटाना पड़े। परन्तु बाबका कदम यदि सच्ची विद्यामें पड़ा हो तो कुछ भुंसे भुंटाकर सच्ची विद्यामें ही रक्तनकी अधिक बाधा रहती है। जिससिद्धे भवे हम ओर ही कदमको देख भुंके परन्तु यदि वह कदम सही विद्यामें पड़े तो हम सर्वांगत रक्तनकी बाधा कर सकते हैं।

तात्परीमका अर्थ है जीवनका निर्माण करने या भुंसे पड़नेकी पड़ति। मैं मानता हूँ कि जैसी प्रकृति छोटीपी व्याख्या स्वीकार करके हम जिस विषयका विचार करेंगे वो कुछ सुविधा होगी। यह व्याख्या ही हमारे सामने प्रश्नोंकी परम्परा पक्ष करेगी।

सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि जीवन निर्माण करने का अर्थ क्या। परन्तु निर्माण करना तात्परीमका अर्थ खोजने बाते ही स्थिरता जीवन यह नय पक्ष खड़ा होता है। कदाचित् जिसका अन्तर पक्ष लिया जाय कि स्थिरता जीवन। परन्तु यह अन्तर पूरा नहीं है। कारण यह है कि जो स्थिरता—जिस वर्गकी स्थिरता—हमारी प्रकृति सामान्य ज्ञानों जनता ध्यानमें रखकर हमारी बुद्धि जिस पक्षता में नुनर तात्परीमका प्रयत्न करेगी। यदि हमारी बुद्धिमें

घरोंकी और खुशमें भी बनी या मध्यमवर्गकी स्त्रियाँ होंगी तो बिनके भुत्तर अके प्रकारसे सुधेने और यदि हमारी दृष्टिमें पाँचकी तथा पिछड़े हुये और गरीब बगौड़ी स्त्रियाँ होंगी तो बिनके भुत्तर दूसरी तरहसे सुधेने।

जिस संस्थान यह निबन्ध लिखनेकी मुझे आज्ञा दी है उसका कामदान बहुत बनी न होने हुये भी अविश्व कठिनाभियाँ न भोगने-वाली मध्यमवर्गकी तथा संस्कारी जातियोंकी होते हुए भी गरीब वर्गकी स्त्रियों तक ही मर्यादित है बीसा मानकर भुत्तन ही अनमें भुत्तन होनवाले प्रदनोंका मैंने यहां विचार दिया है। भुत्तनके सम्बन्धमें कह तो साधारणतः जिसमें ब्राह्मण वैश्य पाटीदार, ब्राह्मणविराज कायस्थ आदि जातियोंका समावेश होता है।

देनाका विद्यालय जनताकी दृष्टिमें विचार करे तो यह वर्ग मट्टी-भर ही माना जायगा। जिसविषय कीभी यह आशय कर सकत है कि स्त्रियोंकी तात्मीमता बड़ा नाम देकर अके छोटेसे समस ही नम्र श्वित प्रस्नोंकी बर्षा करनमें मैंने व्यर्थ अपनी शक्ति व्यर्थ की है। परन्तु सपुर्ण बर्षा करनमें निरन्तर केवल तात्त्विक बल आता और समस है जिसकी प्रेरणामें मैंने जिसे लिखा है बुनके निम्न व्यावहारिक दृष्टिमें यह बहुत भुत्तनी भिन्न नहीं होता। जिसलिसे मट्टीभर होने हुये भी किसी वर्गकी स्त्रियोंकी तात्मीमके प्रस्नोंका विचार मैंने किया है।

परन्तु जिस तरह आजको मर्यादित रखत हुए भी पचामंभव विद्यालय दृष्टिमें व्यापक विचार करना चाहिये। और जिसके निम्न जीवनके विषयमें पचामंभव लक्षा दृष्टिबिन्दु मात्रकर भुत्त दृष्टिमें तात्मीमके प्रस्नोंकी बर्षा करनी चाहिये। जिस विषयमें मैं कुछ विचार भुत्तनमें ही केन करना चाहता हूँ और मानता हूँ कि विचार करनमें य भुत्त प्रस्नोंकी शीघ्रता करन जैसे समस।

पहले भुत्तके रूपमें मैं यह विचार सामन रखता हूँ

१. मानव-जानि राज्य-यज्ञानि सामाज-यज्ञानि गिरा-यज्ञानि सामन-यज्ञानि, पारिक आचरणके नियमों, नैतिक आचरणके नियमों आदि

हाथ जेक ही वस्तु सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है वह है अपने जीवनकी विभिन्न प्रवृत्तियोंमें आन्तरिक सामंजस्य कायम करना तथा अपने और दूसरे प्राणियोंके जीवनके बीच सामंजस्य कायम करना।

जिन दोनो प्रयत्नोंमें से हम अभी अपने जीवनका सामंजस्य कायम करनेके प्रयत्नका विचार नहीं करेंगे। क्योंकि आज हमें तात्तीमके प्रयत्नोंका विचार करना है और वह भी अपनी तात्तीमकी दृष्टिसे नहीं परन्तु दूसरोंकी तात्तीम देनेकी दृष्टिसे। अतः यहाँ हम तात्तीमकी योजना बनानेवाले और तात्तीम देनेवाले बीसे दो पक्षोंको मानकर चल सकते हैं। जिसविषय पहले सूत्रके परिणामस्वरूप दूसरा सूत्र नीचे पेश करना है।

४ तात्तीमका अर्थ है तात्तीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनको जिस तरह गढ़नेका प्रयत्न जिससे तात्तीमकी योजना करनेवालोंको यह अनुमति हो कि उनके और तात्तीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनके बीच तथा समाजके विभिन्न वर्गोंके बीच मेला है।

जिस तरह तात्तीमकी योजना करनेवालोंके दो भाग हो जाते हैं (१) अपने और तात्तीम ग्रहण करनेवालोंके जीवनके बीच सामंजस्य साधनेका प्रयत्न करनेवाले और (२) समाजके अन्त्य अन्त्य वर्गोंके बीच सामंजस्य साधनका प्रयत्न करनेवाले।

पहले प्रकारके तात्तीम देनेवालोंके कुछ बुराहुरण देता है। पीछे या बीसता तात्तीम देनेवाला मासिक असे तात्तीम देनेके ध्येय जैसे उपाय काममें लाना है जिसमें वह प्राणी उसके घरमें रहे और अस्का अधिपति अधिक काम करे। उन प्राणीका जीवन वह जिस ढंगसे बढ़नका प्रयत्न करता है कि जिससे उनके जीवनके साथ उस प्राणीके जीवनका मेल सधे।

द्विती प्रकार राज्यका तात्तीम विभाष बेसी ही पद्धतिसे प्रजाको तात्तीम देता है जिसमें प्रजाका जीवन सरकारके अस्तित्वसे मेल खाने वाला बन।

द्विती प्रकार जहाँ यह ध्यानमें आता है कि विशेष वर्ग काम करनेवाला पुरुष वर्ग स्त्रीवर्गता और बृद्ध वर्ग लोग बास्कोका जीवन

तात्मीम द्वारा जिस ढङ्गसे गढ़नेका प्रयत्न करते हैं कि तात्मीम देनेवालोंके जीवनके साथ तात्मीम प्राप्त करनावालोंके जीवनका मेल सध।

जिस तरह सामंजस्य सधे जैसे ढङ्गसे किसीके जीवनको गढ़नेका प्रयत्न करनेमें ही दोष नहीं है परन्तु जिसमें तात्मीम देनेवालेका दृष्टिबिन्दु यदि सधा हो जिसके फलस्वरूप तात्मीम देनेवाले और तात्मीम देनेवालेके बीच सधा स्वाधी और वासका ही सम्बन्ध बना रहे तो अन्याय होता है।

परन्तु जिस तरह

१. अपने जीवनमें परिवर्तन किये बिना दूसरेके जीवनको अपने अनुकूल बनानेकी दृष्टिसे गढ़नेके प्रयत्नमें साधारणतः भय कारण कुसामय भ्रमका पापस सत्यका स्थापन सबका असत्य-कथन आदि अपाय तात्मीमकी पद्धतिके अंग बनते हैं और मनुष्यकी धर्म प्रकृत प्रेम कुतर्कता आदिकी सारी कोमल भावनाओंका अनुचित काम भी भुठाया जाता है।

जिस स्वामसे राज्योंने प्रजाओंको झूठा इतिहास बर्मोंपदेसकने अनुयायियोंको झूठी सच्चाई पुरुषोंने स्त्रियोंको अपने प्रति झूठी प्रकृत आदि सिखानेके जो प्रयत्न किये हैं मुझे सब कोभी जानते हैं।

परन्तु आखिरमें असत्य टिकता नहीं। जल्दी या देरसे अनंतोप प्रकट होता ही है और विद्रोह आम झुठता है।

प्रजाओंका अपनी सरकारके खिलाफ विद्रोह आम बर्मोंका जास बर्मोंके खिलाफ विद्रोह स्त्रियोंका पुरुषोंके खिलाफ विद्रोह, बुद्धोंका बुद्धोंके खिलाफ विद्रोह अनुयायियोंका अपने धर्मगुरुओंके खिलाफ विद्रोह — ये सब विद्रोह कुछ हद तक ऊपर बतायी स्वार्थपूर्ण दृष्टिसे मेल साधनेके प्रयत्नका परिणाम हैं। और हम आपा रखें कि किसी दिन पशु भी मानव-समाजके खिलाफ भीमा विद्रोह करेगे।

भीमा विद्रोह जब होगा है तब बहुत बार तात्मीमकी जिस पद्धतिके कुछ अच्छे परिणाम भी बर्मोंके साथ नष्ट हो जाते हैं।

जिसका यह मतलब न समझा जाय कि तात्मीमकी योजना करने वाले लोग महा भिम तरह आम-बुझकर — हिंसाय लयाकर — गच्छ

और,

६ ताळीमकी योजनामें पुरुष या स्त्री दोनों से किसी ओरको प्रधानपक्ष देनेवाले दृष्टिबिन्दुसे जीवनका विचार नहीं होना चाहिये परन्तु दोनोंके जीवनका ओरसा महत्त्व लेकर दोनोंके बीच में साधनेका प्रयत्न होना चाहिये। जिसलिसे पुरुषकी ताळीमकी पद्धतिमें स्त्रीके हितका विचार और स्त्रीकी ताळीमकी पद्धतिमें पुरुषके हितका विचार होना चाहिये।

जिस परसे यह भी सुझाया जा सकता है कि

७ पुरुषकी तथा स्त्रीकी ताळीमकी योजना पुरुष तथा स्त्री दोनोंकी मिलकर बनानी चाहिये। तथा अन्तर्में आम बर्णोंके हितोंको समझनेवाले लोकोका भी हाथ होना चाहिये। परन्तु जैसे योजनाकार केवल अपने वर्णके प्रतिनिधियोंक नाते ही विचार करनेकी आशय छोड़ दें और मध्यममग सारे वर्गोंमें परे रहकर विचारतकी आशय डालें।

विचारके लिये धितन सिद्धान्त स्वीकार करके अब हम स्त्रियोगी तालीमके अठ ओरके मुद्दोंकी पर्चा करने।

सबसे पहलें तो आम वर्गों और मध्यमवर्गके जीवनमें पाये जाने वाले कुछ बड़े मद्दोंको ध्यानमें लेना आवश्यक है और यह स्वीकार करनेकी आवश्यकता है कि आम वर्गोंका जीवन सही स्थितिके अधिक समीप है।

ये धेरे धिम प्रकार है

(क) आम वर्गोंमें स्त्री और पुरुष समान समान मूमिका पर होत है। स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषका ज्ञान थोड़ा विचारसरणी इतिहासके बन्धन आदि अधिक भूषी स्थिति पर नहीं होत। दोनोंका ज्ञान और अज्ञान बरतता होता है।

(ख) आम वर्गोंमें स्त्री और पुरुष दोनों समयसम अकप्री स्वतन्त्रता भोगत है। विवाह और लकावके विषयमें दोनोंको बहुत हर तरह समान अधिकार प्राप्त है। दोनों गावमें और समाजमें अपनी भावनाओंमें भूमते हैं। दोनोंमें अरिजकी गृहि या पिबिगता ओरकी

निर्धारण न हो जाय अपना निर्वाह करनेकी मितनी शक्ति स्त्रीमें और गृह-व्यवस्था रखनेकी मितनी शक्ति पुरुषमें होनी चाहिये।

अमके विषयमें आम वर्ग और विद्यार्थ वर्गके बीच ब्रेक दूसरा भेद भी है और युग्ममें भी आम वर्ग मूल्य स्थितिके अधिक निकट है। ऐसा मान्य होता है। यह यह कि

(क) आम वर्गमें स्त्री और पुरुषके बीच समानता व्यवस्था है, परन्तु वह बड़ी नहीं है। कुछ काम सामान्यतः स्त्रियाँ करती हैं और कुछ सामान्यतः पुरुष करते हैं। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियोंके काम पुरुष कर सके हैं और पुरुषोंके काम स्त्रियाँ कर सकती हैं। मुदाहरणके लिये सामान्यतः गिराबी करना डूब दुहना छाछ बिकोना भी बनाना तथा कढ़ाई और बुनाईकी सुपकियामें स्त्रियोंके काम होते हैं और अठ जोतना बीज बोना फसल काटना कपड़ा बुनना आदि पुरुषोंके काम होते हैं। परन्तु ब्रेकका काम दूसरा बिल्कुल न करे ऐसा नहीं होता।

(ख) जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था ब्रेक ही बर्गकी असम समान क्रियाओंमें होता है। पुरुष खेती करे और स्त्री घरजीव्य काम करे ऐसा व्यवस्था आम वर्गमें नहीं होता। विशेष बर्गमें स्त्री और पुरुष दोनों निर्वाहक श्रम करना करनेवाले हो तो भी युग्मके बन्ध ब्रेक-दूसरेसे बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। मुदाहरणके लिये पुरुष कारखाने होता और स्त्री तर्न होगी पुरुष बुकानदार होगा और स्त्री दलितक होगी। जिस कारण ब्रेकका स्थान दूसरा नहीं ले सकता।

९ पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ब्रेक ही बनाना बन्धमें जिस तरह पुरुष और स्त्रीकी तालीमकी योजना की आम और विवाहमें भी यह दृष्टि रखी जाय यह वाञ्छनीय है।

आज तक साधारणतः पुरुष स्त्री पर प्रभुत्व भोगता रहा है, मितलिये पुरुष अयोग्य हो तो भी युग्ममें अपठताका मिथ्याभिमान और स्त्री कुशल हो तो भी युग्ममें हीनताकी गूठी भावना पोषित होती है। बिन कारणसे अपना पति कुशल हो और स्वयं मर हो तो भी स्त्रीको पतिसे अप्रीति नहीं होती या पतिकी कुशलताको दबा

देनेकी अवस्था अगुके प्रति संकाकी दृष्टिसे देखनेकी वृत्ति स्त्रीमें पैदा नहीं होती। परन्तु पुंस्य मूढ़ हो और स्त्री कुशल हो तो भी पुंस्य अपनी प्रमत्ताका बनाय रखने और स्त्रीकी कुशलताको बचा देनेका प्रयत्न करता है और असे संकाकी दृष्टिसे देखता है।

१ पुंस्यमें पोषित अष्टठाका झूठा अभिमान और स्त्रीमें पोषित हीनताकी झूठी भावना—य दोनों संस्कार विघातक हैं जिसझिसे मुंह दूर करना चाहिये।

बाल्यकमे कभी पुंस्य बुद्धिपात्री हो सकता है तो कभी स्त्री। विमिश्र स्त्री जिस तरह अपने बुद्धिपात्री पतिके बिना नीरव अनुभव करती है वुनी तरह पुंस्यको भी अपनी पत्नीकी बुद्धिमत्ताके सिधे नीरव अनुभव करना चाहिये और मुसके सह्यमकडी तरह काम करनेके लिये तैयार रहना चाहिये।

कुठ मन्त्राये अप्यसकी कुसलताकी बजहसे अच्छी तरह बछ्ठी है — उ मन्त्रीकी कुसलताकी बजहसे किसी समय अप्यस कुशल मन्त्रीन रहे अनमार चलना है ना किसी समय मन्त्री अप्यसकी बाझामें गहरा काम करना है यदि दोनोंमें से अकेको भी अपने परका तन अनिमान न ना ना जानाक बीच ठीक सेठ बैठता है और मन्त्रा ५ तन न मन्त्रा है किसी तरह

निम्न अवस्था नहीं माना जायगा। स्त्री डॉक्टर हो और पति कम्पा-
मुन्डर हो स्त्री अध्यापिका हो और पति कुमरा मंत्री हो त्रिमूर्ति कुछ
अनुचित माननका साम कारण नहीं है। पति-पत्नीमें दूसरे गुण हों
तो जैसे सम्बन्धको बड़ोड़ माननका कोशिका कारण नहीं है।

मित्रता पुरुष और स्त्रीकी समानताकी दृष्टिसे विचार हुआ।
अब पुरुष और स्त्रीके बीचके नैसर्गिक भेदोंका तथा कुन भेदोंके कारण
अल्प होतबाले बात अनन्य कार्योका विचार करें।

मित्र नैसर्गिक भेदोंमें मुख्य भेद स्त्रीके मातृपदसे सम्बन्ध रखता
है। जिसमें विमर्शना यह है कि स्त्री बाद तो मातृपदको टाल सकती
है परन्तु पुरुष कुन स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात् पुरुष पुरुष
रूपसे स्त्री नहीं बन सकता जब कि स्त्री पुरुषके जैसा जीवन व्यतीत
कर सकती है। अतिशय

१२ स्त्रीके निम्न पुरुषका पुरुषके जैसा जीवन व्यतीत करना
असंभव नहीं है और अतिशय ओ स्त्री पुरुषके ही कार्य करना चाहे
कुन जैसा करनेसे रोका नहीं जा सकता। अब स्त्रीको पुरुषके जैसी
तालीम भवकी स्थापना होनी चाहिये।

परन्तु जिस प्रकार स्वतंत्रता होने लगे भी हमें यह समझ
लेना चाहिये कि शैली शिक्षा अथवा ही मानी जायगी। ५ प्रतिपक्ष
मित्रता तो मातृपद स्वीकार करनेवाली ही होगी। अब

१३ स्त्रीको मातृपद छोड़ करमा है शैली कामका ही
निर्वाचकी तालीमकी योजना की जाती चाहिये।

परन्तु मातृपद स्वीकारके समय ही स्त्रीकी स्वतंत्रता कुछ
हद तक बर्धित हो जाती है और अब वह कुछ विचार करनेसे आ
सकती है। अतएव निम्न अवस्था दाह और समाजमें समान-निष्ठताकी
स्वीकारना सम होनी है अथवा सु-व्यवस्था और समाजमें वह समान
देना पड़ता है। अतिशय कार्योका कार्योमें वह पुरुष मित्रता मान
नहीं है न करती तथा अतएव निम्न पुरुषकी अनेका सम समता और
कार्यो ही या करने मानी ही हो गये शैली छोड़ा करना आवश्यक

हो जाता है। फिर, सामान्यतः मातृपक्षका बाध जल्दी या जामेसे स्त्रीको पुरुषकी अपेक्षा साक्षात्की तात्वीमके जिम्मे कम समय मिलता है।

घरमें कम बन्द रहनेके कारण सार्वजनिक कार्योंमें अधिक भाग ले सकनेके कारण समाजमें अधिक जूमकेकी स्वतंत्रता मिलनेके कारण तथा बड़ी कुछ तक तात्वीम प्राप्त करनेकी बुनियाद प्राप्त होनेके कारण विद्यालय वृष्टि बढानके जिम्मे पुरुषको जो अवसर मिलता है वह स्त्रीको नहीं मिलता। जिससे पुरुष और स्त्रीके बीच विचारोंका अन्तर बढता है। परन्तु जिसके साथ ही मातृपक्ष स्त्रीमें कर्त्तव्यका एक जैसा भाव जगाता है जिसके कारण जूमका जीवन अधिक स्वार्थरत्नागी और भावनापूर्ण बनता है। मातृपक्षके जिन दो अमिष्ट और अमिष्ट परिणामोंका मेक बैठाना या सके तो पुरुषकी अपेक्षा स्त्री समाजमें हर तरहमें जूना स्थान प्राप्त कर सकती है। यह मेक बैठानके निम्न नौबेकी परिस्थितियाँ जूतपन्न करना मुझे आवश्यक मालूम होता है

१४ विद्यालयकी आयुको काफी जाम बढा देना चाहिये। (समय

— बरं तक और १८ बरंसे कम तो हरजिम नहीं।)

१५ हा मन्तानोसे बीच काफी अन्तर रहे जिस तरह संयमका पालन किया जाना चाहिये। (समय पाच बरंका अन्तर रहना चाहिये तीन बरं कम कम तो नहीं।)

१६ दो-तीन बालक हो जानेके बाद पूर्ण संयमका पालन करना चाहिये।

१७ पुरुषकी शिक्षामें भी बाल-मनोपन और कृद्ध्यवस्थाके कुछ स्तरका समावेश करना चाहिये जिसमें वह स्त्रीको जिस कार्यमें सहायता दे सके।

जदि ऐसा अभिप्राय प्रत्यक्ष की जाय तो मुझे लज्जा है कि स्त्री शिक्षा में अभिप्राय न लज्जा पुरुषके पीछे नहीं रहेगी प्रत्युत अग्रगम्य भाव जगाए। जिसमें स्त्रीका जीवन कम शक्तिशाली कम शिक्षाशाली और कम मातृपक्ष और अधिक मुक्त बनना। वैदिक

और आध्यात्मिक दृष्टिसे ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिसे भी ये परिस्थितियाँ पुरुष और स्त्री दोनोंके लिये लाभदायक सिद्ध होगी।

धनमें से विवाहकी आयु बढ़ानेका और पुरुषको बाध्य-संयोजन तथा बहु-भ्यस्तवाकी कुछ चिन्ता देना प्रबन्ध तो हो सकता है परन्तु संयमका पाठ्य बहुत हद तक स्त्री-पुरुष अपने विचारसे ही कर सकते हैं। तालीम देनेवाले केवल श्रेष्ठ विचारोंका सन्सार बालकका काम कर सकते हैं। यहाँ पूर्ण संयुक्त परिचारकी जीवन-मंडलि तथा पत्नीको झुंके पिताके घर भोजन-मानकी ओ प्रथा प्रचलित थी वह कुछ हद तक श्रेष्ठ संयमका पालन करनेवाली थी। परन्तु आज झुंका सौप हो जानसे स्त्रीकी स्थिति अत्यन्त दयाजनक हो गयी है। मया या उड़ बचके अन्तर पर बालक पैदा हुए रहें अरु भी बालककी अच्छी तरह मार-मनास न हो उसे श्रेष्ठ ६-७ बालकको जन्म देकर माता शीघ्र होकर मर जाय अथवा पिता मृत्युका विचार हो जाय और माता विषा हो जाय—यह स्थिति हृदयको चीर देनेवाली है। श्रेष्ठ लोगके लिये

१८ स्त्रीको अपनी सम्पूर्ण शक्ति तथा पुरुषके अतिशयजनक पण न होना सिगाना चाहिए और यह अथवा वर्ज्य भी है। स्त्रियोंमें भावी हुयी जाति पुरुषके श्रेष्ठ अनिश्चयक तिलाक स्थितियों शिक्षा पैदा कर दे पाठनीय है।

परन्तु स्त्री-जातिमें पैदा हुयी यह जाति अरु दूसरी बातका स्मरण करनी है। आज ये कहा है कि स्त्रियोंकी तालीम श्रेष्ठ हुंता बाल्य विमर्श स्त्री स्वयं अपना निर्वाह कर सके। आनी हुयी जातिनी अत्यन्त तथा अन्तर्निर्वाह करनेकी लक्ष्य आ जाना अत्यन्त आज का अत्यन्त विचार स्त्रियोंमें पैदा हुन है

(१) अतिशय श्रेष्ठ जीवन विधानकी शिक्षा। और ( ) अत्यन्त ब्यापी करनेकी शिक्षा।

ये दो विचार बड़ा ठीक हैं। श्रेष्ठी अथवा अन्तर्निर्वाह करने हैं।

हम ऊपर देख चुके हैं कि आम वर्गकी स्त्रियोंमें अपना निर्वाह करनेकी चिन्ता होती है। फिर भी उनमें अभिव्यक्ति स्वतंत्र जीवन बितानकी मिच्छा नहीं दिखायी देती। यह मनोदृष्टि विचित्र धर्मकी स्त्रियोंमें बढ़ती जाती है। ९५ प्रतिशत स्त्रियाँ किन्हीं यह मनोदृष्टि प्रकृति-धर्मका परिणाम नहीं होती बल्कि कुछसे विपरीत होती है। किसी विद्वत् आदर्शसे प्रेरित होनेवाले २-४ प्रतिशत स्त्री-धुरूप ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कौटुम्बिक जीवन बितानेकी काछसा न हो प्रकृति-धर्म बताता है कि ९५ प्रतिशत मनुष्योंमें तो यह काछसा होती ही है। किसी विशेष कारणसे जिस काछसाका संयम करना पड़े यह बुराई बात है। परन्तु यह समय प्रयोगन तक ही सीमित रहता है। प्राचीनकालमें सामान्यतः यह काछसा बितनी तीव्र होती है कि जिसके सिद्धे वे जलनेमें पड़न जलन मोल लेने और कड़ा परिश्रम करनेके सिद्धे तत्पर होते हैं। सामान्य प्राणी जिसका अपवाद नहीं है। अपना कुटुम्ब बढ़ाना कुटुम्बी-जनोंका पालन-पोषण करना उनके सिद्धे कड़ा परिश्रम करना बोझी मुसीबत भी लेनी पड़े तो कुछके सिद्धे तैयार रहता — बिना सबको अव्यक्त प्रतिभूत संयोजन न हों तो सामान्यतः मनुष्याका बड़ा भाग आप्रकृत नहीं मानता बल्कि कुछमें अपने पुष्ट्यायका विकास मानता है।

परन्तु मध्यमवर्गकी स्त्री यह बात अठगना नापसंद करने लगी है। यह कहना है कि मध्यमवर्गके जीवनमें कोसी रोग घुस गया है। इस वगैरह स्त्री जानि पर कौटुम्बिक जिम्मेदारियोंका बोझ बितना बन गया है और विवाहित जीवनकी बड़ी बितनी सकल है कि कुछकी संतानाग श श्वा प्रयोग करती है और कुछकी कौटुम्बिक जीवन बितानका आत्मा दब जाती है। जिससे यह भी माहूम होता है कि मध्यमवर्गम पुष्टाग जीवन कौटुम्बिक विषयोंमें बितना स्वार्थी और अभिमान है कि जिस कौटुम्बिक बोझको बढ़ानेमें वह नेतृत्व करना है इससे प्रति अपने वर्गव्योका यह पूरा पालन नहीं करता। जिस पुरुषवर्ग स्त्री जिस भारी बोझके नीचे दब जाती है।

विचारने पर भासता होना कि ये दोनों बातें सही हैं। जिसके लिये पुरुषकी तालीममें सुधार करना चाहिये। पुरुष द्वारा कौटुम्बिक कर्तव्योंका पालन भासते अधिक करानकी और भुन कर्तव्योंका स्त्री पर जो अत्यधिक बोझ आता पड़ता है उसे कम करानकी आवश्यकता है। ऐसा हो तो तालीम अथवा स्वनिर्वाहकी दक्षिणा अथ कौटुम्बिक जीवनके प्रति प्रेरणा नहीं होना।*

स्त्री-जातिके पुरुषस्वरूप स्वतंत्र अपावन करनेकी विच्छा मध्यम वर्गमें बहुत प्रबल होती दिखायी देती है। यह विच्छा केवल नही पीढ़ीकी आकांक्षामें ही नहीं परन्तु प्रीति वयकी स्थितियोंमें भी बर कर रही है।

स्त्रीमें स्वनिर्वाहकी दक्षिणा होना एक बात है और अपनी स्वतंत्र कमावकी आवश्यकता दूसरी बात है। पहली बात भुने साधन-सम्पत्ति रखनी है परन्तु भुने साधनका अनिवार्यता अपावन करना भुनेके लिये सदा आवश्यक नहीं होता। जो पुरुष स्त्रीके साथ कुटुम्बका भार उठाता है भुने पुरुषकी कमावमें स्त्रीका हाथ होता ही। भुनेके सिवाय भुने स्त्रीके लिये ऐसा कोई पंजा करना आवश्यक नहीं होना चाहिये जिससे भुनेकी अपनी कमाव अलगसे दिखायी दे।

परन्तु जिसमें भी शेष स्त्रियोंकी तालीमका नहीं बल्कि पुरुषोंकी तालीमका है।

कौटुम्बिक जीवनके प्रति प्रेरणा और वैराग्य जिन दोष बीच पक्षधरणी नहीं होती चाहिये। मंगारकी जमना और मनीवर्तन पक्षधर ससारके प्रति अरुण भुनेका होना वैराग्य नहीं है। सामाजिक जीवनस अधिक भुने जीवनमें रस भासता होना वैराग्य सामाजिक जीवनके प्रति भुनेका होना भुनेका वैराग्य है। यह वैराग्य कौटुम्बिक जिम्मेदारियोंकी प्रेरणा नहीं देता। परन्तु अपना कुटुम्ब हो तो ही ये जिम्मेदारियाँ ही अछा सचता हैं—जिन्हें नभुनित विचारोंका न होनेसे भी भुनेका भुनेका भुनेका और कुटुम्ब लक्ष्य करनेका प्रयास नहीं करता।

बपिकार स्वीकार करना चाहिये और समय प्रसंगोंमें बहु भ्रम भुलने से बचने में सतर्क रहना चाहिये। जिसकी व्यवस्था पत्नीकी रक्षक की तरह बिबाह होनेसे पहले करारके द्वारा हो सकती है। जैसी व्यवस्था आपसुलभ करवाने के लिये स्त्रीको मिलाना चाहिये।

जिस सुमावक निष्ठाके कोभी यह आपत्ति मुठाने लगे है कि हिन्दू धर्मकी बिबाहकी आध्यात्मिक भावनामें जैसे आर्थिक विषयको निम्न देनेसे बहु आदर्श नीच पड़े जायगा। अभी तक तो केवल पुरुष ही मान-हानिकर विचार करनेवाला बना है जब स्त्रीमें भी यह वृत्ति पैदा करके उसे आदर्शमें नीच गिराना बुद्धि नहीं है।

परन्तु यह टीका ठीक नहीं है। जैसे इतिहास सरदार हमने पहले कि हमारी सज्जनता पर बिबाह रगों और मान-हानिकर विचार करना छोड़ दो तो अपने मान तक बरताने के कारण कुनकी बात पर हमारी धृष्टता नहीं जमेगी जैसे ही पुरुषकी सज्जनता पर बिबाह सज्जनको स्त्रीमें बुरा पाव तो जिस बात पर कुनकी धृष्टता नहीं बैठती और जिसमें बंधकी संघ जाली है।

जिसे अन्तर्गत यदि हिन्दू बिबाहकी आध्यात्मिक भावना बन्धा-विध्वंस कर-विध्वंस और पत्नीकी रक्षक के करारोंमें बाध नही होती तो सुपरकी व्यवस्था सज्जनमें कोभी बिरोध नीचा बतार दिया जाता है यह गरी बहा जा सकता। पत्नीकी प्रथा के पीछे जो हेतु है वही जिस व्यवस्थाके पीछे भी है।

जैसी व्यवस्था आध्यात्मिक भावनाके मार्गमें नहीं आती। यदि बिबाहमें अन्तर्गत और हादिक सम्बन्ध बड़े तो यह केवल बाध पर ही निर्भर रहेगी। यदि हादिक सम्बन्ध न बड़े तो जिस व्यवस्थाके रहन स्त्रीका पाव अन्तर्गत नहीं होगा और जैसे सुपरकी रक्षा कर लगे बिना पड़गा।

बिबाह सम्बन्ध सज्जनकी सुज्जनकी धेक प्रथा जिसे अन्तर्गत बाधों औरसे बचको स्त्री-जन दिया जाता है। जिसे यह संरक्षक सम्बन्ध नहीं कर सकती है।

यदि स्त्रीके भिन्ने भितनी सुविपा हो सके तो कुटुम्बके बीमारी कम्यतामात्रसे आज भुसे जो बचराहट होती है वह बचराहट कम हो चामनी पुरुषको भी गृह-म्यनस्थामें अधिक सहयोग देना पड़ना अभिचार पूर्व कुटुम्ब-वृत्ति पर संयम रखना पड़ना और संयुक्त कुटुम्बके भिन्ने आज सामान्यतः स्त्रीमें जो अरुचि पानी पाती है भुसका भी एक कारण कम होया। जिस प्रकार स्वाधीनताके विपवासवाली स्त्री ही यह कह सकेगी

अब तो नवयुवकों पर हमारी दृष्टि कभी डुबी है। हम दोनों कबसे कथा मिमाकर साथ उठे रहेंगे। यदि वे हमें बुझातीसे भुक्त कर दें तो हम भुनका बनोला साथ देंगी। हम भुनके साथ रहकर समाजकी सहायता करेगी भुसकी सेवा करेंगी और भुस पर स्नेह बरमावेगी। जिसे हम अपने जीवनका इतना बना लेंगी और अपना धर्म मानकर भुसका पालन करेंगी।*

अब हम मध्यमवर्गकी स्त्रियोंके कुछ विशेष प्रश्नोंका विचार करें।

मैं कभी-कभी विनोदमें कहना हूँ कि मर्यादा + वैज्यवके आचार अत्यन्त पाठ तो अवश्य होते हैं परन्तु वह धर्म गरीबकी लगी समापना। अब ही जोह कपडोम जिसका जीवन बीत रहा हो वह दिनमें रात बार स्नान करनेका धर्म कैसे पास सकता है? वह भगवानका मिर्चा और वृक्षों भोग कैसे कमा सकता है? स्नान न कर मरान पर त्यक्ती ही पूरी गानका धर्म वह कैसे निमा सकता है। त्रिग और पर भवनी वरजके भिन्न जाना पडता है वह पांच-पांच मिनट पर रात पानरा और आध घंटे तक नहानका आचार कैसे पास सकता है। परन्तु त्रिग वरमें नीकर चाकर ही पैसा हो

राज्यस्त अब ही वरिणारे अनिम पबके मुखराती अनुवादका शिवा गान्तर।

+ राजस्थानी राज्य परम्परा आदि द्वारा निर्धारित मर्यादाका वापस करनेका

जिसे समयका अनुपयोग करते न जाता हा और दुष्टप्रयोग करनेकी विवश न हो खुद केवल दिन विद्यालय जिसे मर्यादी बन जाना चाहिये। मित्रता ही नहीं बल्कि आधुनिक जन्तुशास्त्रका अध्यय लेकर प्राचीन मर्यादी धर्ममें काठी बुद्धि भी करनी चाहिये।

परन्तु यदि आम वर्गके लोग मर्यादी वैष्णवकी कंठी बांधें तो वे बाधित ही मोल लेंगे।

मध्यमवर्गकी कुछ बीबी जान-बूझकर बाधित मोल लेनवालोंकी-सी स्थिति है। यह वर्ग वैष्णो-विशिष्टधर्मों पैसा है। वैष्णो-विशिष्टधर्म अप्रज बनना चाहते हैं परन्तु अप्रज बुराई स्वीकार नहीं करते और भारतीयोंको स्वयं बुराई छोड़ दिया है। भूमि तब मध्यमवर्गका धर्म है धर्मिकोके धर्मका अनुकरण करनेके प्रयत्नमें लग्न हुआ आम वर्गका अस्वयं पड़ा हुआ साग।

विश्व प्रकार मर्यादी धर्म श्रीमानोंको पूसा लकना है, भूमि प्रकार कुलीनताके कुछ अयास पैदेदारोंको ही पूसा लकते हैं। संसारके सारे देशोंमें अभीर या राजाकी विधवाको पुनर्विवाह करना अनुकूलता लकता है क्योंकि विधवा रहन भुके पैसा प्रतिष्ठा और कुलीनताका पक्ष तीनों मिलते हैं और जिन तीनोंके आधार पर वह पतिका विधवा मह लकती है। विधवा-विवाहके समाजमें जो चिन्ता मध्यमवर्गकी रहनी है, वह श्रीमान धर्मकी नहीं रहती।

मध्यमवर्ग श्रीमान लोपीन धर्मका अनुकरण करनेमें लकके साव जो बीना साव लरे नहीं तो मादा ही लवे की स्थितिमें ला पडा है। कुछ लोग लायक यह मानते हैं कि आगरा मध्यम वर्ग ऐसे बलिष्ठ वर्गका वर्णन है जिसकी आर्थिक लसा दिगड़ लभी है। परन्तु फिर भी मानव प्रजाके लड़ सागरा साव छोड़कर अल्पत छोटेमें लरक धर्म स्वीकारने और भुनम विषय रहनेमें भुनम बुद्धिमानता लाम नहीं लिया।

धीनत लभीको खुले बाजारमें लिलाना लरीर-अलके लाम लरना लीन लुलाना, लेतमें लाम लरन लाना ललदि लीनताकी लान

एक यह स्वाभाविक है। यह सब न करना मुझे पुरा सफ़ा है।
 जैसा न करनेसे बड़ अपन घनका अपमोष कर सखती है। दूसरोंको
 आसय दे सकनी है और नून पर अपनी सत्ता भी बला सकती है।
 जैसे जीवनको अपना आदर्श स्वीकार करनेसे मध्यमवर्गकी स्त्रीको ऐसे
 त्पे और पारीर-सम्पत्तिकी बृष्टिसे अधिक हानि मुठानी पड़ी है और
 बचपमे माय अधिक नहीं हुआ है। बाहर निकलनेके लिये सखारी
 मिल नहीं सकनी और काम किये बिना कुटकाप महीं है जिसलिये
 समक नमीबमें घरमे बूसे रहना और दरवाजा बन्द करके बितने
 काम किये जा सकें मुतने ही करना लिखा हुआ है।

अब वह घरसे बाहर तो निकल सकती है परन्तु बैठकर किये
 जानबाले काम करनेकी ही हिम्मत बिसा सकती है। लेकिन जैसे
 कामोमे अधिक लोपोका पोषण नहीं हो सकता।

मध्यमवर्गके स्त्री-पुरुष दोनोंके प्रश्नोके पीछे बस्तुस्थिति यह
 है। अत नूनके प्रश्नोका बिचार जैसे ही डरसे होना चाहिये कि वे
 जिन स्थितिसे बाहर निकल सकें। अर्थात्

२ पुनर्विवाह न करनेवाली स्त्री पुनर्विवाह करनेवाली स्त्रीसे
 अधिक कुलीनता बिसानी है यह लयाल मनसे निकाक देना चाहिये।

और

१ बलके अणुके और बल्य परिधमके बन्धोंमें मध्यमवर्गकी
 स्त्री पीरे पीरे बल्यस्त होकर मुड सके जिस तरह मुसकी तल्लीमक्य
 प्रबल करता चाहिये।

यदि ये बिचार ठीक हो तो कहा जा सकता है कि

पतिता-बिधाम जैसी सम्भाकी कोली स्त्री पुनर्विवाह करे
 ना वह सम्भाके लिख बरमापीकी बान होमी और जिसलिये किसी
 स्त्रीकी पुनर्विवाह करनेकी स्पष्ट बिच्छाको तथा देनेका प्रबल करता
 चाहिये तथा अपनी बहन या लखकी पुनर्विवाह करे तो कुलको
 बट्टा लगगा — जिन बिचारोको गन्ध समझना चाहिये।

तथा

२३ महिला-विधायक जैसी संस्थायें सहरके बाहर खेतों और जंगलोंके पास होनी चाहिये जबका यों कहा जाय कि खेतों और जंगलोंके पास भी दिन संस्थायोंकी छायायें होनी चाहिये।

अन्तिम सुझमें निम्नस्थ रचनाका कारण यह है कि सहरोंमें स्थित जैसी संस्थायोंकी सुपयोगिता होती है वही यदि गांवोंमें सुझकी छायायें न हों तो वे पंचु जैसी रहेंगी और मध्यमवर्गके प्रत्येक हस्त करनेमें असमर्थ रहेंगी।

अब मैं सहरों और गांवों दोनोंमें छायायें रखनेवाली जैसी संस्थायोंके कार्यक्षेत्रके बारेमें अपने विचार बताऊंगा।

२४ जैसी संस्थाकी प्रवृत्तियोंके दो विभाग होने सामान्य और विशिष्ट।

सामान्य प्रवृत्तियाँ

- १ गृह-सुधार कलागी पिताजी तिलाजी गुंजागी आदि।
- २ गृहकर्म रहोबी-पानी कलागी धुकागी आदि।
- ३ गृह-मध्यम और स्वच्छता।

विशेष प्रवृत्तियाँ

- १ बाल-मनोरंजन और कुमार-कुमारी छायालय।
- २ बाल-मन्दिर और कुमार-मन्दिर।
- ३ स्त्रियों और बालकोंका सुधूपालय।
- ४ पोशाक।
- ५ बुनामी छनामी आदि सुधोप।
- ६ सामाजिक सार्वजनिक जीवनकी प्रवृत्तियाँ।

२५ सामान्य प्रवृत्तियोंमें हर स्त्री प्रत्येक वर्षमें अपने अपने काम नियमित रूपसे करे। विशेष प्रवृत्तियोंमें विशेष दिन प्रवृत्तिमें लिये जातीय बैर तैयार किया गया हो वह सुझ प्रवृत्तिमें समावे।

२१ सामान्यतः प्रत्येक स्त्री पर ब्रेक-थो बालकोंके पास-पापणकी जिम्मेदारी रहे और जिसके सिद्ध मुझे प्रोत्साहन दिया चाम।

सामाजिक सार्वजनिक जीवनकी प्रवृत्तियोंमें भाग लेनेका मुत्साह रक्तनवासी स्थितियोंमें सामान्य प्रवृत्तियोंमें बढाये गये गृहकार्योंके सिद्ध तथा बाल-नमोपनके सिद्ध अवधि होती है। भरी दृष्टिसे यह वृत्ति पोषक बनन कायक नहीं है।

साधारणतः सभी स्त्रियोंके सिद्धे कायम की बड़ी विधेय सम्बन्धोंमें भी बच्चेबाकी विषयोंको साम्य ही स्वागत मिलता है। मेरी रायमें यदि २१वें सूत्रमें बताया हुआ विचार ठीक हो तो

२० बच्चेबाकी विषयोंको — यदि वह और तरहसे योग्य हो — जल्द मत्स्यमें रचना चाहिये। वह अधिक स्थिरतासे काममें लगी रहेगी और मत्स्यमात्रका अच्छा या बुरा मुद्राहरण पेश करेगी। दूसरी दृष्टिमें भी बालक-रहित विषयोंकी अपेक्षा छोटे बालकोंवाली निरन्तर विषयों अधिक समायोजन है। मुझकी जातिमें पुनर्विवाह हो सके तो भी ऐसी विषयोंके सिद्ध वह द्वार मुझा नहीं रहता क्योंकि बालकोंको बाल-योग्य बनने करनकी जिम्मेदारी मुझके सिर होती है।

जब अगर मैं जो विषय प्रवृत्तियां बताती हूँ उनका समर्थन करनेवाला कारण यही है।

बाल-नमोपन — मुझ सम्यता है कि स्त्रीमें रहे स्वाभाविक मत्स्य-मात्रक कारण बाल-नमोपन स्त्रीका विधायक कार्य है। बचपने ही मुझमें सिद्ध कार्यके सिद्ध अस्मात् और जुगल होती है। यह कार्य मुझकी अनक योग्य बुनियादका विकास करता है अतः स्वाभाविक करता है और उसे सम्पूर्ण रंगता है। कोभी कहने कि वह ठीक है परन्तु अपना बालक हो तो ही स्वामी ऐसा भाव पैदा होता है दूसरेके बालकोंके सिद्ध स्थितिमें ऐसा भाव नहीं पैदा हो सकता। मुझे सम्यता है कि यह बचन सही नहीं है। यदि सम्बन्धोंका यह नियम हो कि प्रत्येक स्त्रीको एक या दो बालकोंका संगोपन करना ही चाहिये तो अपना ही

गये बाछके प्रति मुसमें ममता पैदा होगी और बढ़ेगी। मेरा यह कथन बल्ल भी हो सकता है परन्तु मेरी यह माय्यता है कि बाल-संनोपनकी विम्वेदारीके कारण सामान्यत स्त्रीको जिसमें अपने जीवनकी सुपयोगिता महसुस होगी और स्थिरतासे काम करनेकी भाव पड़ेगी। जैसे बालक मित्र वार्यगे जिसमें शका नहीं है। जिस तरह छोटे बच्चोंसे केकर कुमारों और कुमारियोंके छायास्य स्त्रियो द्वारा बल्लवासे जा सचत है।

प्राथमिक तालीम — भारतकी प्राथमिक तालीमका विचार करते हुये मुझे क्या है कि हमारे मरीब बेघमें यह प्रबल अंक ही उपलब्ध और कम वर्षमें हल हो सकता है। यह है मातामें प्राथमिक तालीम देनेकी क्षमि सुपन्न करना। कइकों और कइकियोंकी कुमार-मन्दिर तककी तालीमके सिधे सस्वाकी स्त्रियोंको तैयार करना हो ता भी संस्थाके आधयमें बाल-मन्दिर या कुमार-मन्दिर बल्लन चाहिय।

शुभूपास्य — शुभूपाका कार्य बाल-संनोपन पैसा ही है। और जिसके सिधे भी स्त्री पुष्यसे अधिक योग्य है। परन्तु जिसके माध मैं यह भी मानता हूं कि स्त्रियोंके सिधे बल्लके नसे नर्मका काम करना कुछ मिछाकर अनुचित है और मेरा-शुभूपाके सिधे स्त्रियोंना ही होना आवश्यक नहीं है। जिस कारणसे पुष्यके बल्लताकोमें शुभूपा करनेवाले पुष्य हो यह ज्यादा बाछनीय है। अल भीम संस्थाके साथ यदि स्त्रियो और बालकोष शुभूपास्य हो तो यह बल्ल सुपयोगी विभाग होना और मुसमें स्त्रियोंको मुचित ताबोय भी मिलेगी। संस्थाकी स्त्रियोंको नर्मके बल्लके सिधे तैयार करना मैं ठीक नहीं समझता परन्तु जिस तरह तैयार हुआ स्त्रियां चाहें ता बाहर बाहर नर्मका पम्बा कर सचती है।

गोपालक — बल्ल भी बाल-संनोपन पैसा ही काम है। मनुष्य्य बालस्य अपने बालकमें कुसर नम्बर पर अपने बीरोंके सिधे होना है। काम वर्षमें यह बल्ल स्त्रियोंकी मेहनतसे ही बल्लता है और जिसके सिधे बाध बाधी अवस्था है।

बुनाबी और स्याबीके बुझोगके लिये भी बाध मरकाव है। य धन्ये स्त्रिया बच्ची तरह कर सकती है और मुनसे अपना निर्वाह भी चला सकती है। ये धन्ये न तो कड़ी मेहनतके हैं और न विरक्तुल बँठकके ही हैं।

सब कोभी यह भाषा रखते हैं कि बेसी संस्वाबोंसे सार्वजनिक जीवनमें भाग लेनेवाली और जनसेवाके लिये अपना जीवन अर्पण करनेवाली स्त्रिया निकले। समाजके कठिन और अधिक बलिदान चाहनवाले कार्योंमें बिन स्त्रियोंका मत्स्य होना चाहिये और बिनकं लिये संस्वामें पूरी अनुकूलता और तात्त्विकी व्यवस्था होनी चाहिये।

जितना बलिदान-विधाम बेसी स्त्रियोंकी विशेष प्रकारकी संस्वाबोंके लिये। ये संस्वाबें जसे निरुपमित बनी हुई स्त्रियोंके लिये सोनी गयी हो परन्तु वे केवल रोटी और रहनेका आश्रय देनेवाली संस्वाबें नहीं होती चाहिये। मुनमें रहनेवाली स्त्रियोंमें जितनी शक्ति बनी चाहिये जिससे उन्हें अपने जीवनकी उपयोगिता महसूस हो समाज भनकी उपयोगिताको समझे और मौका जान पर संस्थाते स्वतंत्र रहकर वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। बेसी शक्ति मुनमें पैदा हुयी है या नहीं जिसकी बँक कमीटी यह मानी जायगी—किसी स्त्रीको सम्भाम मोत्र समन्वोध रहता हो बचवा किसी विषयमें सैद्धान्तिक मतभय मान्य होना हो तो भी यह यदि अपनी संस्थाको छोड़नेका तात्त्विक न कर सके तो यह कहनमें कोभी हर्ज नहीं कि मुनमें बेसी शक्ति नहीं बनी है।

मन्त्रालयों की श्रेणी पक्षित जल्पन करनेका तथा ध्याम रचना करना। यह शक्ति बचन जीवन-निर्वाहके लिये उपयोगी कोभी पत्ता चलता न सामान्य नास्तीय मनस आनी है जिस साम्यतामें भी तात्त्विक नस है और जिन का जीविका कोभी महसूस ही नहीं है जिस मान्यता भी नहीं जत है। यह पुछा जाय तो अनुप्यको स्वावलम्बी बनाना पर्यवस्य। रहनाका मन्त्र बड़ा हाथ है। फिर भी निर्वाहके लिये

अनुयोगी धर्मके ज्ञान तथा सामान्य तात्कीम जिसमें काफी सहायक होते हैं। चरित्रकी बढ़ताके अभावमें धर्मके शिक्षण और सामान्य तात्कीम भी आत्म-विश्वास उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं, ऐसा विश्वास पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

महा चरित्रका अर्थ केवल कुछ अकर्षित जीवन या धीम नहीं है। मनुष्यमें आत्म-विश्वास उत्पन्न करनेमें चरित्रके अनेक अंग कारकभूत होते हैं। जिस विश्वासके कारण कुछ जिस बातका बहुत भय नहीं समझता कि मर जाय होवा। उसे भीसा विश्वास रहता है कि मैं अपनी समस्यामें स्वयं हल कर लूंगा अथवा भीदवर मुझ अवश्य मंजानेमा। चरित्रके ये अंग हैं कुछ धीम भीदवर-अच्छा बुद्धि (वीर्य) समस्त परिस्थिती स्वभाव साहसी स्वभाव समुदायी स्वभाव सहनशीलता हिंस्रमिच्छा कर रहनकी दुष्टकृता परोपकार, निडरता आदि। जिनमें स अनेक अंगका भी अतिशय विश्वास हुआ हो तो मनुष्यको पेटकी चिन्ता कम होती है। परन्तु किसी अंगकी अतिशयता न हो बी-डीन अंगोंका ही अच्छा विकास हो गया हो तो भी उसे जीवनमें निष्फल होनकर अवसर नहीं आता। जिसके माय यदि किसी धर्मका शिक्षण और किसी विषयमें प्रवीणता हो, तो उसे लगभग पूर्ण आत्म-विश्वास रहता है। परन्तु केवल धर्मकी या विद्याकी तात्कीममें आत्म-विश्वास नहीं आता। जिसके मनुष्यके स्वभावमें जैसे अनेक-से अंगोंका विकास बहुत महत्वपूर्ण है।

२८. प्रत्येक मनुष्यमें चरित्रके आत्म-विश्राम पैदा करनेवाले अंगोंमें से अनेक-से गुणोंका बीज भा होता ही है। जिस बीजको खोज कर धुनका पोषण करना तात्कीमका काम है।

मनुष्यमें अज्ञानमें और लाल बरके सिद्धियोंकी मनुष्यमें अज्ञानमें बड़ीसे बड़ी कठिनायी आपसके अंगोंके कारण पैदा होती है। स्त्री-प्राणिने विषयमें अनादर होनेके कारण नहीं परन्तु मनुष्य के दुर्गुण मनुष्यके रूपमें ही पैदा होता है कि आत्मकी सिद्धियोंमें स्वयं-विश्राम अधिक है। हमारे देशोंके विषयमें मुझे ज्ञान नहीं है जिसके यहाँ मैं व्यापक भाषाया अनुयोग नहीं करता। जिसका अर्थ जिनका ही

है कि स्त्रियोंके जीवनका निर्माण किस प्रकार नहीं हुआ कि मुक्तता आपमने देस बैठ सके। पुरुषको ही आश्रयदाता मानकर, बाकी जैसा जीवन हो तो भी मुसीबतें साथ में रहने और मुसी पर विश्वास रखनेकी बसे आमत पड़ी हुयी है।

विश्वका एक परिणाम यह भी जाता है कि काम करनेकी मुक्ति और मुक्ति रक्षनेवाली स्त्रियाँ जितना पुरुषोंका सहयोग जोड़ती हैं और जितना अस्साह मुक्तसे प्राप्त करती माफूम होती हैं मुक्तता सहयोग या अस्साह उन्हें अपने साथ काम करनेवाली स्त्रियोंसे नहीं प्राप्त होता।

यह स्त्रियोंकी परतब बसाका परिणाम है और मैं मानता हूँ कि बीरे-बीरे स्त्रियोंके स्वभावमें से यह चीज निकल आयेगी। परन्तु यदि स्त्रियाँ जिस ओर ध्यान दें तो वे जिस स्थितिमें से अधिक तेजीसे बाहर निकल सकती हैं।

जिसके बिना स्त्री-कार्यकर्ताओंमें मैं कुछ स्वरूप नियम बता देता हूँ। यह न माना जाय कि बिनासे सवा ही सफलता मिलेगी परन्तु कलह या अप्रिय कि कुछ कारण कम हो सकते हैं।

(क) यदि आप स्त्री-कार्यकर्ता हो और आपको अपने कार्यके सम्बन्ध में किसी पुरुष-कार्यकर्ताके साथ सहयोग सवाह-मसविष्ट बनैय करना पड़े तो आप ऐसा व्यवहार न करें मानो आप मुक्त पुरुषसे ही परिचित हैं परन्तु यथामय प्रयत्न करके मुक्तकी पत्नीसे भी मिलें और उसके जरिये पुत्रकी सहायता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। यदि वह स्त्री केवल अमर्यादी और शकानीक हो तो उसे संस्कारी बनाना और उसका विश्वास सम्पादन करना आपका एक काम है यदि वह ऐसा न हो तो आपका उसका बड़ा सहयोग मिलेगा और आपका विरोध तो वह जगतिन नहीं करेगी। परन्तु यदि मुक्तकी अवबचना करके आप पुरुषम मिलेगी तो आप स्वजाति-समुत्पत्तिके बढ़ायेगी।

(ख) पुरुष-कार्यकर्ताओंमें यथाकी महत्ताकी या बेसी बूझरी अभिप्राय नहीं होनी केवल स्त्रियोंमें ही होनी है ऐसा मानकर

बापके साथ या मापके बीसा काम करनेवाली दूसरी स्त्रियोंके सिवा मनमें असाबरका भाव न रखें। मनुष्यमात्रमें कुछ गुण और कुछ दोष होते ही हैं। किसी पुरुष या स्त्रीके द्वारा कोई अप्रयोगी काम होता हो और उसके साथ उसकी यशकी अभिरक्षा भी पूरी होती हो तो उसमें आपका क्या विचित्रता है? अकेली प्रशंसाका अर्थ दूसरेकी निन्दा अथवा बलात्कार मानकर ध्वंस ही कीर्ण करने कोभी साम नहीं होता। बुद्धिमानों यशकी याचा बिलगी अधिक है कि अकड़ो यश प्राप्त होनेसे दूसरेको यशसे संबंधित रहना पड़या बीसा भय रखनेकी आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार कोई स्त्री अपनी पुत्री या छोटी बहनके जाने बड़ने होशियार बनने या यश प्राप्त करनेके कारण उसे नीचा नहीं करती वस्तु कुछ होती है उसी प्रकार दूसरी स्त्रियोंकी बीसी स्थिति देखकर आप खुश हों। उसकी होशियारी झूठी ही है उसे मिन्ननेवाला यश सर्वथा अनिष्ट ही है बीसा अयाच न करें। कभी-कभी बीसा भी हो सकता है परन्तु यदि वह बिल्कुल छोटा चिक्का होवी तो कम्बे समझ तक टिक नहीं सकेगी बीसा समझकर मुझे नीचा न करें और न उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाने पर प्रसन्न हो।

(४) बेशक संसारमें काम करनेवाली या रहनेवाली स्त्रियोंके बीच आध्यात्मिक दृष्टिसे सगी बहनों बीसा सम्बन्ध स्नानका प्रयत्न करें। जैसे भ्रातृ-भाव या भविनी-भावके बिना कोई संस्था अच्छी नहीं बूठ सकती।

यद्यपि सामाज्यो द्वारा ही जाती स्त्रियोंकी तात्मीमसे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ बातोंकी जरूरत करे।

भीमटी शारदाबहनका यह कथन पूरी तरह सही है कि आजकी बंद-बिन्दोदार तात्मीम स्त्रियोंके लिये बिल्कुल ठीक नहीं है जिसलिये उनकी तात्मीमका कोई मया मार्ग खोजना चाहिये। यह पुछा जाय तो पुरानेके लिये भी यह अतनी ही अनुचित है परन्तु यह विषय आज अप्रामाणिक है।

मुनारका अपढ़ कड़का बचपनसे ही यह जानता है कि उसे अपने जीवनमें क्या करना है। और यह जाननेके कारण अहम-

पूर्वक मक्कीके टुकड़ों और पिताके बीजारोंके साथ ही वह खेलता है। परन्तु उसका पढ़ा-लिखा कड़का जैसे-जैसे अधिक पढ़ता जाता है जैसे-जैसे उसकी यह मूर्त कम होती जाती है कि उसे जीवनमें क्या करना है। और शास्त्रमें उसे जो-जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनके प्रयोजनके विषयमें वह अधिकाधिक अनजान बनता जाता है। बहुत कम खड़े या कड़किया यह जानती है कि वे अगुक्त विषय (परीक्षाके विषय) किस प्रयोजनसे सीखती हैं और उन विषयोंको जानकर वे क्या करेंगी। जिसीका नाम है गैर-जिम्मेदार तालीम।

परन्तु जिस गैर-जिम्मेदारीका कारण शास्त्रमें ही है। सामान्य शिक्षणकी शास्त्रमें — बार्नेस कासेब तक की — गैरजिम्मेदारीकी भावनाका पोषण कर सके और उसमें २-२१ वर्षकी मुन्न तक विद्यार्थियोंको जैसी शास्त्रोंमें ही रहना पड़े तो वे विद्यार्थियोंमें जीवनके बड़े भागमें गैर-जिम्मेदार बने रहनेकी ही आदत डालेगी। जैसी शास्त्रोंमें काम बनता और गरीब मध्यमवर्गके बच्चे अत्यन्त विमानक हैं।

माधवीजीको यह मुझाहना दिया जाता था कि वे उत्पादकशक्ति तथा गुणगुण विद्यापीठकी राष्ट्रीय छात्राओंमें बस्त्रसे सम्बन्ध रखने-वाले बच्चोंको छाड़कर हमारे कोबी बच्चे विज्ञानकी व्यवस्था नहीं करने। विज्ञानशास्त्र कहते थे कि विद्यार्थियोंको चुनकर बनाना है या विज्ञानकार जिसका निर्णय आप न करें। आप तो चुनके सामान सारे साधन रख दें और मुझे पसंद कर लेने दें। माधवीजी कहते थे सारे बच्चोंकी शिक्षा बना मुम महंगा पड़ जायगा। मेरे यष्ट बच्ची ५ लड़कें मात्र हैं परन्तु मेरी दृष्टि तो वेष्टके करोड़ों लड़के-लड़कियों पर है। उनमें से अनेक जिसीका जिजीवियर, बुरा रायोंका जिजीवियर, तीसरा निर्मात्र-बलाका जिजीवियर बीषा रसायनशास्त्री पाँचवाँ गायक छग गायक सातवाँ विज्ञानकार और आठवाँ अदिनेता बनना चाहें तो दिन सबके किछ अल्प-अल्प साधन लेकर करते करते मैं वह जानूँगा। जिज्ञासु मैंन जैसा बच्चा चुन लिया है, जो अधिकसे अधिक विद्यार्थियोंको सिखाया जा सके। और मैं विद्यार्थियोंके

माता-पिता तथा विद्याभियोग कहता हूँ कि बिना बस्त्रसे सम्बन्ध रखन वाली किसी भी विद्यामें प्रवीणता प्राप्त करते हुये दूसरा सामान्य विषय खना हो वे ही मेरी धारामें आयें।

बिना धारामें गांधीजीका जितना बड़ा आग्रह है कि जब बाधमके कुछ विद्यार्थी विज्ञानकी पुस्तकें बेचकर अपने प्रयत्नसे बिजलीके साधन जुटाने और टेलीफोन बगैर काड़ा करने का तो गांधीजीन मुझे राक दिया। कुछ समय मुझ यह अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा था हम तो यह विषय सिखाने नहीं परन्तु यदि विद्यार्थी अपने-आप सीखते हैं तो हम मुझे क्यों रोके? गांधीजीन कहा आप समझते नहीं जिससे तो आत्ममर्त्य बारमा हो जायगा। आत्ममर्त्य रहकर दिन विद्याभियोगों यदि मैं बिजलीके साधन निकटते करने हूँ तो बूझोंको दूसरे प्रकारके साधन क्यों न निकटते करन हूँ? मुझ जिनके क्रमसे कोसी ठप नहीं है परन्तु वह आत्ममर्त्य सीमा नहीं देता। आत्ममर्त्य तो मैं यही चाहूँगा कि जिनकी संघास्यकी बुद्धिना उपयोग बस्त्रविद्याके सम्बन्धमें ही हो। परन्तु वे जिससे विम्वृद्ध निम्न विषय पश्य करत हों तो मजे के बाहर जाकर बयन अपनी सक्रितका विकास करें। वहां जायें तो भी मैं मुझे आशीर्वाद ही दूंगा और कुछ कर दिखायें सब मुझी प्रणसा भी करेगा। परन्तु बायम तो केवल बस्त्रके पुनरुद्धारके लिये ही है, अतः मुझे साथ सम्बन्ध न रखने वाले कार्योंके लिये यह स्वाग नहीं हो सकता। गांधीजीकी यह बात मेरी समझमें आ गयी है।

२९. मैं मानता हूँ कि बस्त्रकी शिक्षाका आरंभ बचपनसे ही होना चाहिये और प्रत्येक कुमार-मन्दिर या कुमारी-मन्दिरको ब्रेक-थो बन्दे ही सिखानेकी विम्वेशरी केकर मुझे नीखनकी विच्छा रखनवालोंको ही पढ़नेके लिये बुझाना चाहिये जिससे बाऊक छोटी मुझसे ही समझने लगे कि हमें यह बग्या करना है। मुन बन्नेकि साथ दूसरी तालीम भी होनी चाहिये और जैसे जण्य विषयोंमें मुन बन्नेकि पोषक तरह कापी पाठामें होने चाहिये।

बिस्वी तरह मध्यमवर्गकी कड़कियोंकी साक्ष्यायें भी जिस बातको दृष्टिमें रखकर कि कुछ वर्षकी ८ या ९ प्रतिष्ठित कड़कियोंको माने वैसा जीवन बिताना पड़ेगा तात्त्विके प्रत्यक्ष विषयका विचार करे तथा उनके सिद्धे उपयोगी व्यावहारिक शिक्षाका ही प्रबंध करें, तो उन पर गैर-विश्वेशरीका आरोप न रहे।

जिस दृष्टिसे विचार करने पर कहा जा सकता है कि ८-९ प्रतिष्ठित कड़कियाँ बड़ी होकर बिबाह करेंगी और मातायें बनेंगी। रसोड़ी बनाना कातना पीबना सीना धरका हिसाब रखना छोटे बच्चोंको बोझ-बहुत पढ़ाना और अच्छी आदतें डालना मुझे धर्म और मन्त्रिके संस्कार देना धरको साफ-सुथरा सुबड़ और व्यवस्थित रखना बीमारोंकी सेवा-सुधुपा करना प्रसूति करना और करना बाकि काम तो वे करेंगी ही। जिसके अन्तर्गत हम यह आशा रखेंगे कि वे समाजोपयोगी कोभी वैसा काम भी सीखेंगी जो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और वे पारिवारिक जिम्मे बिना करें तो भी समाजके कामका हो और बोझ पारिवारिक नेकर करें तो भी कामका हो जो उनके धर्ममें भी उपयोगी हो और साथ ही उनके पतिके धनमें भी उपयोगी हो। जैसे विषयोंमें सामान्यतः लीचेके विषय उपयोगी माने जा सकते हैं कुछ भाषाज्ञान सुन्दर हस्ताक्षर, बीमारोंकी सेवा-सुधुपा और प्राथमिक तथा धरेलू उपचार, धर्ममें किम्मे जा सकनेवाले व्यायाम और प्राथमिक तात्त्विक देनेकी योग्यता। जिसमें बोझ प्राथमिक तरीकाको पुष्टानेवाला और बिना लक्षके परिवारको आनन्द दे सके देना कलाज्ञान तथा दृष्टिको विधात बनाने और बच्चोंको शक्तिसे बढ़ाने जिस इनसे दिया जानेवाला मृगोष्ठ भिक्षुहास और विज्ञानका शिक्षण जोड़ दें तो कहा जायगा कि मध्यमवर्गकी सामान्य तात्त्विक पूरी हो गयी। जिससे मध्यम वर्गकी अधिकतर आमाशाकी तात्त्विक भी पूरी हुई कही जायगी।

यदि जिस दृष्टिसे और जिस ढंगसे मनीषांति धिक्का ही जाय तो कदम-कदम पर मान्य पड़ेगा कि कड़की साक्ष्यायें जो कुछ सीखकर

माटी है वह चरके सिधे गुपयोगी है। और चरमें माता-पिताको जिस बातका भी पता चल जायगा कि लड़की पर छायाका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज तो सामान्य पढ़नवाली लड़की घरमें बोझ बन जाती है और चरमें यदि माता-पिताका हृदय न हो तो दूसरे पामक यह बोझ भुगानके सिधे साधन ही तैयार होते हैं।

जिसके परचाह् भुक्क तात्मीम प्राप्त करनेकी जिच्छा रखनेवाली लड़कियोंके सिधे मेरे विचारमे तात्मीमका बही स्वरूप होना चाहिय जो मेने ऊपर बलिना-बियाम बीसी संस्थाओंके सिधे पैघ किया है। जिन्हे डॉक्टरों बकाएत साहित्य विज्ञान आदि विषयमें ही पारंगत होना है वे लड़कोके सिधे चकनेवाले महाविद्यालयोंमें पढ़ें तो मुसमें मुम कौबी होय नहीं मानूम होता। बीसी तात्मीम केनवाली स्त्रियां कुछ प्रतिघात ही होंगी अत भुनमे समाजका कोझी नुकसान नहीं होगा। परन्तु इमरोका अनुकरण करके बचवा बीसी तात्मीम मूल्यवान या आदरकी पात्र है भीमा मोचकर लड़कियां या भुनके माता-पिता भुचक प्रति अधिक मोह् रखें तो मुम लगता है कि जिसमें तात्मीम-संबंधी विचारोंकी मूस बुनियादमें ही होय है। देखकी वर्तमान पराधीन स्थितिमें सार्वजनिक तंत्रोंको भीसी संस्थामें स्थापित करनमें अपनी शक्ति और बन नहीं लर्न करना चाहिय जो नूत व्यक्तियोंके सिधे ही भुनयोमी मिड हों। जनताके राज्यमें भीसी संस्थाओंकी स्थापना सामगी साहसस हीनी और राज्यनर भुन्हे आटी-बहुत आधिक महायता हैया। परन्तु ऊपर बनावी पर्थी ८-९ प्रतियत स्त्रियोंके सिधे भुनयोगी मिड होनवाली संस्थामें राज्यके लर्नमे चलेगी।

परन्तु अब सामाजिकी अयेथा सामाज्य तात्मीम देनेवालीकी अधिक चिन्ताका विषय बनत जा रहे हैं। यह दुमबिह् है। बीहमे विषयोंकी परीक्षाक सिधे विद्याविषयोंका तैयार करना तात्मीमरा कम मन्त्रपूर्ण अंग है। भुनरा अधिक महत्त्वपूर्ण अंग तो विद्याविषयोंका चरित्र-निर्माण है जिसकी पिताकीकी अधिकारिक प्रतीति होती जा रही है। जिन कारणमे विद्याविषयोंको चरित्र-निर्माण अपनी नियामें और मन्त्रात्ममें ररानकी जिच्छा बढ़नी जा रही है।

अनिवार्य होना चाहिये। छात्रालयका अितना खर्च भी जो न वे सके मुनसे बोझ अधिक परिश्रम कराकर भ्रूमताणा देनेकी पद्धति रखी जा सकती है। यह मेहुगताणा देनेमें बोझी मुबारता भी खिलायी जा सकती है, परन्तु जहाँ तक बग छात्रालयका नियम खर्च जम्हों और दार्जसि नहीं बचना चाहिये।

११ जिस विद्यार्थीका पोषण माता-पिता करते हों मुसे निजी पैसा कमानके बिन्ने छात्रालयमें काम नहीं मिलना चाहिये।

मैं जानता हूँ कि ये दोनों बातें स्वीकार करना छात्रालयोंका कठिन भाग्यम होगा। परन्तु संस्थाओंके विषयमें अपने अनुभव परसे मुझ बीसा सवता है कि कमी न कमी छात्रालयोंको बीस निर्गम पर जाना ही पड़ेगा। बीसे नियमाने रहित तालीम लखके अनुपातमें कम फलदायी होगी। विद्यार्थीको बीसा जयना चाहिये कि तालीम आसानीसे मिल सकनेवाली थीर नहीं है। मुसे श्राव्य करनेके बिन्ने कीमत चुकानी ही चाहिये। यह कीमत परिश्रमके रूपमें ही चुकानी चाहिये।

अपरेके विचारोंके परिणाम-स्वरूप ही यह कहा जा सकता है कि

१४ छात्रालयोंमें लीकर न होने चाहिये।

मेरा बहुत बड़े भोजनालयमें विरवास नहीं है। बहुत बड़े भोजनालयमें स्वच्छता कम रहनी है लापरवाही और विषाड अधिक होता है, नामका बाल आनययक्ताने अधिक रहता है और भुम बारगसे बसन्तोष भी अधिक रहता है। भोजनालयकी अुचित मर्यादा सामान्यतः १०-१२ विद्यार्थियों तक ही रहनी चाहिये। जिसका खर्च यह नहीं कि किसी मीके घर सारे भोजनालय बर नही हो मरने। १-१२ आरथियोंका भोजनालय ही ना मिट्टीके सेलवे डिप्पमें बोझा जानी मरकर ब्रेक पर ब्रेक रखी जा सके बीसी दो-तीन पनीमिया अमाकर आसानीसे लखके बिन्ने दाल-भात-साग पकाया जा सज्जा है और वे बीजे पक रही हों भुम बीच हुनरी तरक जगानिया आतरिया आदि बनायी जा मरनी है। अजवा भीना कूबर बड़ाकर

विद्यार्थी दूसरे काम कर सकते हैं और बंटेमर बाह कूकरको संभाल सकते हैं।

परन्तु यह येही केवल राय ही है। जिसे शिक्षात्मक महत्त्व देना आवश्यक नहीं है।

जिस प्रकार छात्रीमण्डली अर्थ है जीवनका निर्माण — जिस तार्किक व्याख्यासे आरम्भ करके मैं कूकर पर रसोबी बनानेकी पद्धति ठक आ पहुँचा। अधिक व्यापारेमें न जानसे छोटा रहेगी जैसा छोटाकर यह निबन्ध मैं पूरा करता हूँ।

बाधा है स्थितियोंकी छात्रीमण्डली कार्यमें जीवन बिटानेवाले भागी-बहनोंको जिससे विचार करनेमें जोड़ी सहायता मिलेगी और अनुकी बचसि मुझे भी लाभ होगा।

स्त्री-जाति अपने बल और अपने कार्यक्षेत्रकी विद्या अच्छी तरह समझ पुष्पोंका तथा जूनके अश्वोंका अनुकरण करनेका ही कार्य अपने समझ में रख अपनेको पुष्पोंकी आश्रित और अधीन न माने पुष्पोंको गलत हथिये शिक्षात्मक भी प्रयत्न न करे और फिर भी स्त्री-मुख्य होनेसे बना हुआ संसार अन्त-दूसरेके मैलसे रचा जाय — जैसी स्थितिही नामना करता हुआ मैं अपना निबन्ध समाप्त करता हूँ।

अक सिखानेके बारेमें सूचना

हमारे यहाँ ११ स १ एक क अंक अंक पर अंक प्याछ अंक पर दो बारह दो पर सून बीस बीस बीसनेकी मायत है। यह मायत गलत है। यह मायत प्याछ, बारह सिखनेकी मायिक पद्धति सूचित करती है, परन्तु यह नहीं बताती कि यह संख्या क्या है। जिसके बजाय बालकको बीस बीसकर सिखाना सिखाना चाहिये — इस और अंक प्याछ, इस और दो बारह, इस और तीन तेरह, इस और इस बीस बीस और अंक बिक्रीस बीस और इस बीस बीस । ये अंक सिखनेकी रीति भी नीचे लिख अनुसार तस्ते पर या अंकपोबीमें बतायी जाती चाहिये

१ + १ = ११	२ + १ = २१
१ + २ = १२	२ + २ = २२
१ + ३ = १३	२ + ३ = २३
१ + १ = २	२ + १ = ३

जिस तरह बोलने और देखनेसे बालकको बिन बागका खयाल अच्छी जान लगता है कि बाकी औरकी संख्या बहाभीकी है।

पुनराकारके पहाड़ीमें नीचे बताये अनुसार तस्ते या पट्टी पर लिखकर बालकको आरम्भमें पहाड़े बनानेकी रीतिका खयाल कराना चाहिये। बुराहुरणके बिजे छहका पहाड़ा

१ १ १ १ १ १	१	६
१ १ १ १ १ १	२	१२
१ १ १ १ १ १	३	१८

जिस रीतिसे बालक दिनकर पहाड़ा तैयार कर सकता है। जिसदिने उसे यह मान्य पड़ता है कि बार-बार जिये जाननेके जोड़

ही पहाड़में याद रखने होते हैं और पुनाकारका अर्थ बुझकी समझमें आता है । जिसके अलावा थोड़ा पहाड़ा मुँहसे आर हो जानेके बाद दूसरा पहाड़ा छिलक लिख दे जिसके बग़ाव बालक गुर ही बना सकता है ।

ये बिहार बालकोंको अंक और पहाड़े सिखावेके प्रयत्नमें से ही मुक्त सुखे हैं और मैंने बिनका अनुमन भी किया है । आशा है ये बुपयोगी सिद्ध होंगे । *

* मुझे यह भी ज़रूरता है कि बुझीस बुनगीस बुनबाजीस आदि शब्दोंको हम बचक हैं तो ठीक होया । बिनके लिखे कल्प नीचेके शब्दोंका बुपयोग होना चाहिये

पुनराली	हिन्दी	मछली
१९ नबार	नीरझ	नीर
२९ नब्बीस	नीबीस	नब्बीस
३९ नबजीस	नीजीस	नीजीस
४ नबनाजीस	नीनाजीस	नबनाजीस
५ नबाबन	नीबन	नबाबन
६९ नबमठ	नीमठ	नीमठ
७९ नबतेर	नबतर	नबतर
८ नब्बाजी	नबस्मी	नब्बापडी
नब्बाप	निगवाने	नब्बापु

